

مِنْهُ

هَذَا الْقُرْآنُ

٩

تَفْسِيرُ سُورَةِ

الشُّعَرَاءِ إِلَى الْعَنْكَبُوتِ

تَأَلَّفَ

آيَةُ اللَّهِ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ نَفِيِّ بْنِ مُدَرِّسِي

سورة شعراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضل السورة :

عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال :
«أعطيت [ال] سورة التي يذكر فيها البقرة من
الذكر الاول ، وأعطيت طه وطواسين من ألواح
موسى ، وأعطيت فواتح القرآن ، وخواتيم السورة
التي يذكر فيها البقرة من تحت العرش ، وأعطيت
المفصلة نافلة»

(مجمع البيان - ص (183) / ج 7)

وروى ابو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
«من قرأ الطواسين الثلاث ليلة الجمعة كان من
أولياء الله ، وفي جواره وكنفه ، وأسكنه الله في
جنة عدن ، وسط الجنة مع النبيين والمرسلين
والوصيين الراشدين ، ولم يصبه في الدنيا بؤس
أبدا ، وأعطى في الآخرة من أجر الجنة حتى
يرضى ، وفوق رضاه ، وزوجه الله مائة حوراء من
الحور العين»

(المصدر)

الإطار العام

الاسم : سميت هذه السورة باسم «الشعراء» لان السورة تتحدث عن رسالات الله في مواجهة ثقافات البشر.

تدور آيات هذه السورة حول رسالات الله ، على نهج سورة الفرقان ولكن بتفصيل أكثر ، وضمن بيان الصراع بينها وبين الكيانات الجاهلية ذات الثقافة المنحرفة.

وبعد أن تذكرنا فاتحة السورة بالله ، تبين حرص النبي على هداية الناس ، وتؤكد ان الله لا يكرههم على الهدى ، وتبين من صفات الرب اسمي العزة والرحمة اللذين يتجليان في الطبيعة وفي الصراع.

ويقص علينا السياق أنباء النبيين ، وتنتهي كل قصة بذكر هذين الاسمين الكريمين ، وتؤكد بأن في تلك القصص آيات ، ولكن أغلب الناس لا يؤمنون.

وتنتهي السورة بأمر الرسول بالتوكل على العزيز الرحيم.

في قصة موسى يأمر الله موسى بحمل رسالته الي
فرعون ، ويبيّن موسى عقبات الطريق ، والله ينفّيها بكلاً
.. ويعده بالنصر ، ويحاور موسى فرعون برسالة الله ،
ويجادل فرعون بما يملك من قوة.

ويبدو ان لكل رسالة محتوى اجتماعي ، هدفه إصلاح
نوع الفساد المنتشر في المجتمع ، فقد حارب موسى
العنصرية والاستكبار ، وإبراهيم الوثنية والرجعية ، ونوح
الطبقية والعناد ، وهود العثية والتجبر ، وصالح الإسراف
والفساد ، ولوط الشذوذ والإباحية ، وشعيب الغش
والتطفيف.

ولعل هذه المفاسد متدرجة في خطورتها حسب هذا
الترتيب الذي نجده في سورة الشعراء.

ويجري الحوار بين النبي وقومه ، ويعاندونه ،
ويهدّدونه ، وفي لحظة الحسم ينصر الله النبي والمؤمنين
، ويأخذ الكافرين بعذاب شديد ، ولعل العذاب يتناسب
ونوع الفساد.

ويبدأ النبي بالذكورة بالله ، والأمر بتقواه وطاعته ،
وينذرهم عذاب ربهم.

ويؤكد الأنبياء على أنهم لا يطالبونهم بأجر ، وانما
أجرهم على الله ، وبالتالي لا يدعون للناس مجالا للشك
في صدق رسالاتهم ، وبالإضافة الى ذلك فإن هناك
شواهد على صدق رسالات الله ، فهي تدعو الى الله ،
وتتعالى على حواجز الدم ، والأرض ، والزمن ، وهي
تتحدى بقوة الله كل القوى مما يستحيل على البشر ،
وتحارب الفساد الأكبر في المجتمع.

ويد الغيب تمتد لنصرتهم في الوقت المناسب بإهلاك
أعدائهم ، هذا بالإضافة الى قوة الحجة ، وسلامة السلوك
، والمعاجز الظاهرة كالعصى ، والناقة ، وخمود

النيران ، وانفلاق البحر ، والطوفان.
وفي خاتمة السورة يبين ربنا : أن القرآن أنزله رب
العالمين ، نزل به الروح الأمين ، وبلغه عربية مبينة ، وقد
شهد على صدقه علماء بني إسرائيل.
وبعد أن بيّن الفروق الأساسية بين وحي الحق ،
وأفكار الشيطان ، وأمره الرسول بإنذار عشيرته ،
والعطف على المؤمنين ، والبراءة من العصاة ، والتوكل
على العزيز الرحيم ، بعدئذ يبين القرآن ميزات وحي
الشيطان الذي يتنزل على كل أفاك أثيم ، وإن الشعراء
(أدعياء العلم والدين) إنما يتبعهم الغاؤون ، وينعتهم
بالاسترسال واللامسؤولية ، وتختتم السورة بأن الظالمين
سيعلمون أي منقلب ينقلبون.

سورة الشعراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(طسّم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ
بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ تَشَأْ نُنَزِّلُ
عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ
(4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُجَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا
عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا
كَانُوا بِه يَسْتَهْزِئُونَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ
أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ (9) وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَتِ الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ (10) قَوْمٌ فَرَعَوْنَ أَلَّا يَتَّقُونَ (11) قَالَ
رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا
يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ

3 [باخع] : أي مهلك أو قاتل نفسك أسفا.

5 [محدث] : جديد.

إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ
(14) قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ)
(15)

إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

هدى من الآيات :

كلما ازدادت معرفتك بالله كلما توسعت آفاق إيمانك ، وعرفت المزيد من اسرار السموات والأرض ، وهكذا كان :

«أول الدين معرفته»⁽¹⁾

وتفتتح هذه السورة التي تحدثنا عن رسالات الله كما سورة الفرقان بالتذكرة بالله لأنها السبيل الى معرفة الوحي.

ويمضي السياق في بيان حرص النبي على هداية قومه ، حتى ليكاد يهلك نفسه ، ويسليه بأن حكمة الله قضت بأن يكون الناس أحرارا ، وإلا فهو قادر على ان ينزل عليهم آية يكرههم بها على الايمان ، ولكنهم لن يهربوا من جزاء أعمالهم.

(1) نهج البلاغة / خ (1) / ص (39) / صبحي الصالح.

ويعود السياق يذكرنا بربنا الذي أنبت الأرض من كل زوج بهيج ، لعلنا نهتدي الى ربنا بهذه الآية ، ونعرف أنه العزيز الرحيم ، ونعرف بالتالي أنه أرسل بعزته ورحمته أنبياء ، فقد أمر موسى (ع) بأن يأتي الظالمين من قوم فرعون ، ويحذرهم عذاب الله ، ولكن موسى خشي تكذيبهم ، وخاف أن يضيق صدره ، ولا ينطلق لسانه بكل معاني الرسالة ، وطلب أن يكون أخوه هارون معه رسولا ، وطلب العون من الله لمواجهة خطر الموت على أيديهم ، لأنه قتل منهم شخصا ، وجاءه النداء : كلا .. وعاد الرب وأمره بالذهاب إليهم ، وطمأنهم بأنه سيكون معهم.

بينات من الآيات :

[1] (طسم)

تحدثنا عن الحروف المقطعة في القرآن أكثر من مرة ، وقلنا : انها اشارة الى القرآن ، وأنها رموز بين الله وأوليائه.

وجاء في الحديث المأثور عن الصادق (عليه السلام):

«وأما طسم : فمعناه : انا الطالب ، السميع ،

المبدئ ، المعيد»⁽²⁾

[2] (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ)

تأتي هذه الجملة في الأغلب بعد الحروف المقطعة ، مما يدعونا الى الاعتقاد بأن المعنى الظاهر لتلك الحروف هو الاشارة إلى القرآن وحروفه.

[3] لأن إخلاص الرسول شديد لرسالة ربه ، وحرصه على مصلحة الناس

(2) نور الثقلين / ج (4) / ص (44).

عظيم ، فهو يكاد يهلك نفسه حينما يرى كفر الناس بالرسالة.

(لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)

[4] ولكن هل الرسول قادر على ما يريده من ايمان الناس بالرسالة من دون اذن الله ، كلا .. لأن الله منح الناس حرية القرار ، ولم يرد إكراههم على الإيمان ، ودليل ذلك أنه لا ينزل عليهم عذابا غليظا يجعلهم خاضعين للحق.

(إِنْ تَشَاءُ نُنِزُّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ)

ولكن ربنا شاء ان يؤمنوا بكامل حريتهم ، ولو أنزل عليهم عذابا فأمنوا خشية وقوعه عليهم لم يكن ينفعهم إيمانهم ، انما ينفع الإيمان إذا جاء بلا إكراه. روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - انه قال وهو يتحدث عن الأنبياء وحكمة الابتلاء :

«ولو أراد الله — جل ثناؤه — حين بعثهم ، ان يفتح لهم كنوز الذهبان ، ومعادن البلدان ، ومغارس الجنان ، وان يحشر طير السماء ، ووحش الأرض معهم لفعل ، ولو فعل لسقط البلاء ، وبطل الجزاء ، واضمحل الابتلاء ، ولما وجب للقائلين أجور المبتلين ، ولا لحق المؤمنين ثواب المحسنين ، ولا لزمتم الأسماء أهاليها على معنى مبين ، ولذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ، ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين»⁽³⁾

[5] رسالات الله تستثير العقل ، وتستنهض الفطرة ، وتطهر القلب من رواسب

التقليد ، وتفك القيود والأغلال التي تمنع الانطلاق ،
وأولئك الذين يكفرون بها إنما يعرضون عن ذكرهم ،
ويتشبثون بالتقاليد البالية.

(وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ)

وقد سمى الله القرآن ذكرا لأنه يقوم بدور المنبه
للإنسان ، كمن يمشي في ظلام وهو يملك مصباحا غفل
عنه ، فيأتيه من يذكره بمصباحه.

(مُحَدَّثٍ)

بالرغم من ان رسالات الله واحدة عبر القرون حتى
ان الجاهلين قالوا : إن هي الا أساطير الأولين ، إِلَّا أَنَّ
الذكر القرآني محدث ، وجديد. لماذا؟

أولا : لان القرآن جاء بعد هجعة من البشر ، حيث
فترت علاقاتها بالقيم ، فكان ذكرا جديدا.

ثانيا : لأن رسالات الله تدعو الى العقل ، والعقل
إمام الإنسان الذي يقوده إلى الأمام أبدا ، والذي يفك به
البشر قيود التقليد ، وأغلال الجمود ، لذلك كانت تصطدم
الرسالات الإلهية بالتقاليد حيث كانوا يعرضون عنها.

(إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ)

[6] أنهم تشبثوا بالماضي واستهزءوا بالمحدث ،
فكذبوا بالرسالة ، وسيأتيهم خبرها : أنها استعلوا على
باطلهم ، وسيندمون ولكن عشا.

(فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبُؤًا مَا كَانُوا بِهـ

يَسْتَهْزِئُونَ)

[7] ولو نظروا في آيات الله ، وعرفوا ربهم من
خلالها ، وأمنوا بأسمائه الحسنى ،

لما كذبوا.
لو كانت نظرة الإنسان الى الخلق من حوله سليمة
لعرف صدق رسالات الله ، لأنها تعبير صادق عن سنن
الله في خلقه.

**(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
رَوْحٍ كَرِيمٍ)**

سر في الأرض ، واطلع على حقل ناضر ، وقف عند
شجرة مثمرة ، ماذا ترى؟ أنها جد متكاملة ، تضرب
بجذورها في الأرض ، وتقوم على ساقها الغليظة ، وتنشر
فروعها من حولها بتناسق ، وتتحدى الرياح والأنواء
والآفات بعشرات من الأنظمة التي أودعها الرب فيها ، ثم
ماذا ترى؟ ترى ان هذه الشجرة – بالرغم من تكاملها
الكريم – بحاجة الى زوج تتكامل به. كيف جعلها الله غنية
وكريمة من كل جانب ، وكيف جعلها محتاجة الى غيرها
في هذا الجانب بالذات.

أو ليس في ذلك دليل يهدينا الى ربنا ، وإلى أنه رحيم
، وآية رحمته تكاملية نعمه وشموليتها ، وأنه عزيز وآية
عزته انه جعل كل شيء في الخلق محتاجا الى غيره ،
فخلق من كل شيء زوجين اثنين ليهدينا إلى أنه وحده
العزيز الغني سبحانه.

[8] (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً)

أنها تكفي الإنسان حجة لو بحث عن الحجة ، ودليلا
لو انه اهتدى بدليل ، ولكن أكثر الناس لا يبحثون عن حجة
، ولا يريدون دليلا.

(وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)

فلا تنتظر إيمان الناس حتى تؤمن معهم ، إنما بادر
الى التسليم للحق.

[9] ان عزة الله تتجلى في سنة (الزوجية) بينما تتجلى رحمته في الكرامة التي أسبغها علي الأشياء ، فلم يمنع عن الناس حاجاتهم ، بل أودع في الأرض ما ينفعهم ، وكما خلق حاجة في هذا الطرف خلقها في الطرف الثاني ، فلم يزل هذا بذاك ، وذاك بهذا.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

والنفس المؤمنة تعيش التوازن بين اسمي العزة والرحمة. أي بين الخوف من غضب الله ، والرجاء لرحمته ، وأكثر الناس تغرّهم رحمة الله ، فيغفلون عن عزته ، يقول الدعاء :

(الهي اذهلني عن اقامة شكرك تتابع طولك ، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك ، وأشغلي عن ذكر محامدك ترادف عوائدك) (4)
وجاء في دعاء آخر :

(ويحملني ويجرأني على معصيتك حلمك عني ، ويدعوني الى قلة الحياء سترك علي ، ويسرعني الى التوثر على محارمك معرفتي بسعة رحمتك ، وعظيم عفوك) (5)

أنما المؤمنون يقاومون هذه الغفلة بذكر نعماء الله ، والتنبه الى احتمالات ذهابها.

[10] ومن آيات رحمة الله أنه بعث أنبياءه الى عباده الظالمين ، أو ليس الظلم ينغص النعم ، ويسـتـدرج العذاب؟ فمن أولى من الرب الرحيم بأن يبعث الى

(4) مناجاة الشاكرين / الصحيفة السجادية ص (122).

(5) من دعاء أبي حمزة الثمالي ، مفاتيح الجنان ص (187).

عباده من ينذرهم عاقبة ظلمهم.

(وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

النداء الواضح الذي لا يرتاب فيه السامع ، ولا يختلط
بحديث النفس أو وساوس القلب ، يهبط هذا النداء الى
موسى من الرب الذي لا تزال نعمه تتواتر على البشر ،
طورا فطورا ، ومرحلة بعد أخرى.

[11] والهـدف واضح هو مقاومة الظلم ، ليس
لمصلحة المظلومين فقط ، وإنما أيضا لمصلحة الظالمين
الذين سيهلكهم ظلمهم.

لقد عاش موسى ردحا من عمره بين أولئك
الظالمين ، دون ان يحمل رسالة. أنها - إذا - رسالة الله ،
وليست من عبقرية موسى.

(قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ)

هؤلاء الذين يظلمون الناس لماذا لا يخشون عذاب
ربهم ويتقونه؟!

[12] وأول ما يخشاه الإنسان قبل ان يشرع في
العمل هو الفشل ، فكثير من الناس يتركون العمل
لمجرد الخشية من فشلهم فيه ، ولأن القرآن يعالج كل
أمراض البشر ، ولأن هذه السورة المباركة برنامج عمل
متكامل للدعاة الى الله ، فإنها تفصل القول في العقبات
التي لا بد من تذليلها عبر قصة موسى وهارون. كيف دعيا
الى الرب.

وتهدينا هذه الآية أولا : الى ضرورة مقاومة خوف
الفشل ، الذي يعتري حتى الأنبياء قبل اعتصامهم بالله.

(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ)

وتأتي في نهاية السياق معالجة هذا الخوف بقوله سبحانه : «كلا».

[13] ثانيا : حمل رسالات الله إلى الظالمين لا يتم بسهولة ، إنما يسبب المزيد من الصعاب لحاملها ، وبالرغم من أن قدرات الفرد تتسع لكل تلك الصعاب إلا أن المقياس هو مدى قدرة استيعاب صدره لمشاكل العمل.

(وَيَضِيقُ صَدْرِي) ثالثا : لعل شدة تكذيب الناس تكون سببا في انعقاد اللسان ، أو ان هذا التكذيب بحاجة الى لسان طلق بليغ.

وقالوا : كان موسى - عليه السلام - ألثغا ، حيث لم يكن قادرا على الإفصاح عن بعض الحروف. وإذا كان الأمر هكذا فإن الدرس الذي يعطيه السياق هنا هو : ان هناك معوقات جسمية قد تقف حاجزا دون القيام برسالة الله ، وعلينا تحديها.

(وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَازُونَ)

ان حمل رسالات الله بحاجة الى إعلام قوي ، وكان موسى - عليه السلام - يعلم مدى صعوبة الأمر ، فبادر الى طلب المساعد في هذا الحقل بالذات.

[14] رابعا : ليس بالضرورة ان يكون حامل الرسالة مقبولا حسب الأعراف والقوانين المرعية في البلد ، وليست تلك عقبة كأداء لا يمكن تجاوزها. إذا استصغرك القوم ، أو استهزؤوا بك ، أو حتى إذا اعتبروك مجرما فلا تأبه ، وامض في طريقك ،

فهذا النبي العظيم موسى بن عمران – عليه السلام – يعتبر من الناحية القانونية خارجا على الشرعية ، وهو من عنصر مستضعف ومستعبد ، وقد قتل منهم واحدا ، مما يعرضه للقصاص حسب قوانينهم ، ومع ذلك يؤمر بحمل الرسالة.

لقد قال موسى وهو يعبر عن هذه العقبة :

(وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)

[15] تلك كانت العقبات اجتمعت أمام موسى. دعنا

نستمع إلى الرب وهو ينسفها بكلمته نسفا :

(قَالَ كَلَّا)

أنها ليست عقبات في الواقع بقدر ما هي مخاوف في النفس ، لا تلبث ان تتلاشى بالتوكل على الله.

أو لست أنت وأخوك تحملان رسالات الله فلما ذا الخوف إذا؟!

(فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ)

ذلك هو ضمان الانتصار.

فمن كان مع الله كان الله معه ، ومن كان الله معه فلا قوة في الأرض تقف أمامه.

وأنت أيها الداعية الكريم تجرد عن ذاتك في الله ، وهب لله نفسك وما تملك تجد الله نعم المولى ونعم النصير.

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ
أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا
وَلِيدًا وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ
فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ
فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ (20) فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا
خَفَيْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ
(21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
(22) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24)
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ (26) قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي
أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ

22 [عَبَّدْتَ] : عبده وأعبده إذا اتخذهُ عبد وعبدت أي جعلتهم عبدا
مضطهدين.

لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ (29) قَالَ أُولُو حُنُوكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَآتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33)

33 [ونزع يده] : أي أخرجها.

إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

هدى من الآيات :

يحاور موسى برسالات ربه فرعون وقومه ، بينما يجادل فرعون معتمداً على منطق القوة. يذهب موسى وأخوه الى فرعون بأمر ربهما قائلين : (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، مطالبين بتحرير بني إسرائيل ، ويجادل فرعون بحجج ثلاث :

أولاً : انه ولي نعمته ، فكيف يخرج من طاعته؟!
ثانياً : انه قد قتل منهم وهو كافر (به أو بقوانين بلاده) فيرده موسى بأنه لم يكن كافراً ، بل كانت تنقصه هداية الرب ورسالاته ، وإنما هرب منهم خشية بطشهم ، أما الآن فالأمر مختلف ، لقد وهب الله له حكماً فأصبح قائداً وعلى فرعون طاعته ، وجعله مرسلاً وعلى الناس طاعته ، وأضاف : ان استعباده لبني إسرائيل (وكان منهم) ليس مئةً يمتهن عليه ، وبالتالي ليس من الصحيح ان يمتن عليه بأنه لبث عنده من عمره سنين.

ثالثاً : يجادل فرعون حين يسأل عن رب العالمين - ولعله سألَه عن ماهيته - فيجيبه موسى : بأنه «**رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**» ولكنه استهزأ قائلاً لمن حوله : «**أَلَا تَسْتَمِعُونَ**» إشارة الى عدم اقتناعه ، فأضاف موسى : بأن الله «**رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ**» فعاد فرعون يسخر منه قائلاً : انه «لمجنون» ، واستمر موسى قائلاً : ان الله «**رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ**». فلما رأى قوة منطق موسى توسل بمنطق القوة وقال : «**لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ**».

وتحدى موسى إرهابه قائلاً : اني أملك برهانا ، فلما طالبه به ألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبيّن ، وأخرج يده من جيبه فاذا هي بيضاء للناظرين. تلك هي رسالات الله ، وذلك منطقهم الحق.

بينات من الآيات :

منطق الرسل :

[16] لقد استجاب الرب لطلب موسى بأن يجعل له وزيراً من أهله ، فبعثه هو وأخاه هارون الى فرعون. (فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لقد كانت رسالة واحدة ، يحملها اثنان ، ولعله - لذلك - جاء التعبير هكذا : «انا رسول» ولم يأت «انا رسولا» ولقد كان الرسول هو موسى ، بينما كان هارون وزيره ، والوحي كان يهبط عليه دونه ، وكان ينوب عنه عند غيابه.

وجاء في حديث طويل مأثور عن الإمام الباقر (ع) عن كيفية ذهاب موسى الى باب قصر فرعون ، تقول الرواية :

« ... فغدا الى فرعون ، فوالله لكأني أنظر اليه طويل الباع ، ذو شعر آدم ، عليه جبة من صوف ، عصاه في كفه ، مربوط حقوه بشريط ، نعله من جلد حمار شراكها من ليف ، فقيل لفرعون : ان على الباب فتى يزعم انه رسول رب العالمين ، فقال فرعون لصاحب الأسد : خل سلاسلها ، وكان إذا غضب على رجل خلاها فقطعته ، فخلاها ، ففرع موسى الباب الأول - وكانت تسعة أبواب - فلما قرع الباب الأول انفتحت له الأبواب التسعة ، فلما دخل جعلن يبصمن تحت رجله كأنهن جراء ، فقال فرعون لجلسائه : رأيتم مثل هذا قط؟! »⁽¹⁾

[17] لرسالات الله شواهد منها عليها ، ومن شواهدا تحدي أكبر فساد في المجتمع ، دون خلاف أو مداهنة ، لقد تحدى نوح - عليه السلام - الطبقية ، وإبراهيم - عليه السلام - الوثنية ، ومثله فعل النبي محمد - صلى الله عليه وآله - ولو ط تحدى الفساد الخلقي ، بينما واجه شعيب الفساد الاقتصادي وهكذا ، أما موسى - عليه السلام - فقد حارب العنصرية ، وطالب فرعون بتحرير بني إسرائيل الذين كان قد استضعفهم قائلا :

(أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ)

منطق الطغاة :

[18] يبدو من السياق ان فرعون - شأنه شأن سائر الطغاة - حاول ان ينسب نعم الله الى نفسه ، ويمنّ على موسى بأنه قد أنعم عليه بالتربية والتغذية.

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (48).

(قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا)

فلما ذا خرجت على أسس المجتمع وقيمه ما دمت تربيت في احضانه ، وتغذيت من أفكاره وثقافته ، ولعلنا نستوحي من هذه الآية مدى اعتماد الطغاة على عامل التربية في إفساد ضمير الناس ، وبالرغم من أهمية هذا العامل إلا أن رسالات الله تتحداه ، فاذا بموسى الذي كان ينسب الى فرعون عند الناس حيناً يخرج عليه ، ويهدم سلطانه ، وإذا بمؤمن آل فرعون يعيش في بلاطه ثم يثور عليه ، وإذا بزوجه أسية بنت مزاحم تكون نصيرة الحق ، وتضحى بنفسها في سبيل الله ، وإذا بأصحاب الكهف وهم وزراء طاغوت دهرهم (دقيانوس) ينقلبون الى ربهم.

ثم قال فرعون :

(وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنَّينَ)

وهكذا يقول الطغاة : ألم نعبّد الشوارع ، ونبني المستشفيات. ألم يتخرج من جامعاتنا كذا طالب ، ألم يتقدم اقتصاد بلادنا؟!

انهم يخطئون مرتين : أولاً : حين يجعلون التقدم المادي دليلاً على سلامة نهجهم ، بينما التقدم المادي قد يكون وليد عوامل أخرى كانبعاث آبار البترول ، أو جودة موسم الزراعة ، أو حتى جهود الناس من علماء ، ومدراء ، وتجار ، وعمال ، وفلاحين. الناس يعملون والحكام يفتخرون ، وانما فخر الحكام بإشاعة العدل ، والمحافظة على الحرية ، وتوفير فرص الكمال الروحي.

ثانياً : حين يعطون الناس أرقاماً خاطئة ، ويذكرون فقط الجوانب المشرقة ، ويسكتون عن الجوانب السلبية ، ويرهبون من يتحدث عنها حتى لا تبدو فضائحهم.

لقد منّ فرعون على موسى انه سمح له بأن يعيش مستضعفا في بلاده ، وكان القاعدة كانت تقضي بقتل موسى ، أما ان يبقى حيّا يتنفس فانها نعمة يمن بها عليه. [19] وذكره بقتل القبطي ، واعتبرها جريمة كبيرة تجعل صاحبه في مصاف الكفار ، فقال :

(وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ)

ان حكام الجور يضعون قوانين يحكمون بها سيطرتهم على الناس ، ثم يعتبرون الخروج عليها جريمة بل كفرا – ولعل فرعون أراد ان يعيّر موسى بأنه لم يكن يومئذ يؤمن بالله – ويفتشون في ملف الثائرين ليجدوا فيها ثغرة يدخلون منها عليهم ، وينسون ان بقاءهم في السلطة رغما على الناس أكبر جريمة ، وأعظم كفرا. وقد يكون القانون سليما ، ولكن لا يحق للسلطان الجائر ان يكون منفذا له. إذ ان سلطته ليست شرعية ، وحين ينفي الثائر شرعية السلطة لا ينبغي الحديث عما يترتب عليها من الانظمة السائدة.

ولكن الطغاة يريدون تضليل الناس بذلك ، وعلى الرساليين ألا يأبهوا بذلك أبدا ، ويعيدوا إلى أذهان الناس أصل وجود النظام ، والذي لو لم تثبت شرعيته لا يحق له تنفيذ القانون ، بل تنفيذ القانون بذاته يصبح جريمة تسجل عليه وعلى أركانه.

[20] لقد قتل موسى القبطي الذي أراد سخرة الإسرائيليين ، ولعله كان يقتله ان لم يقبل بسخرته ، وبذلك كان الرجل يستحق القتل بحكم القيم الحق التي فطر الله الناس عليها ، وجاءت بها شرائع الله. أو ليس من قتل دون نفسه أو عرضه أو ما له فهو شهيد؟

ويبدو أن موسى تجاوز الحديث عن مقتل القبطي ،
وركز على أمرين :

الاول : انه لم يكن كافرا بالله يومئذ (ان كان مراد
فرعون بقوله : «من الكافرين». الكفر بالرب) وانما كان
ضالاً بسبب فقدانه للرسالة التي هي الهدى والضياء ،
فقال

(قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)

ان الضلال ليس كالجحود والكفر انما هو عدم الهدى
وهو ليس عيبا ، وقد قال ربنا عن نبيه الأكرم محمد —
صلى الله عليه وآله - : « **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى** » ولم يكن
الرسول ضالا ، انما لم يكن يحمل رسالة فهداه الله إليها.
وكل أنبياء الله بشر يفقدون العلم والحكم قبل النبوة
والرسالة ، وإنما يتميَّزون على سائر الناس بالوحي ،
وليس بعنصر إلهي يتداخل فيهم ، والقرآن حافل ببيان
هذه الحقيقة تصرِّحا أو بالإشارة ، وقد قال سبحانه :
(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ).

ودليل صدقهم أساسا هو ان الوحي يحدث تحولا
فجائيا فيهم ، فبينما الرسول يلبث في قومه دهرا ، لا
يدعوهم الى شيء ، تراه يبعث إليهم برسالة متكاملة ،
من المستحيل ان يكون قد ابتدعها من نفسه بين عشية
وضحاها.

وهذا بخلاف العلماء والباحثين الذين تتكامل أفكارهم
وبحوثهم يوما بعد يوم.

ولعل في قوله : «إِذَا» دلالة على أنه رد التهمة
أساسا ، وأجابه : انه إذا سلم بوجود نقص عنده — جدلا —
فانما هو الضلال ، وعدم الوحي.

وجاء في حديث مأثور عن الامام الرضا عليه السلام

:

«انه أراد أنه ضل عن الطريق بوقوعه الى مدينة من مدائن فرعون»⁽²⁾

[21] وقد فرّ موسى عن مدائن فرعون خشية عنصريته ، التي كان يدين – بموجبها – أيّ واحد من بني إسرائيل بمجرد الصراع بينه وبين الأقباط.

(فَقَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ)

والآية تدل على أن الفرار من الظلم فضيلة ، أولا أقل لا بأس به.

ونستوحي أيضا من الآية : ان التمرد على قوانين الانظمة غير الشرعية عمل شريف.

ولأن موسى نصر الحق ، ورفض الخضوع لنظام الطاغوت ، ولأنه توكل على الله ، وهاجر عن بلاد الكفر ، فان الله أكرمه بالنبوة والرسالة.

(فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا)

ان حرف الفاء يوحى إلينا بأن هناك علاقة بين فراره من ظلم فرعون وبين الحكم الذي وهبه الله له ، ولعل الحكم هو العلم ، ولعله النبوة التي تسبق الرسالة.

(وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ)

ونستوحي من كلمة «جعلني» ان صاحب الرسالة هو الحاكم والخليفة في الأرض ، وان هذا المنصب بحاجة الى قرار وجعل وتنصيب.

(2) المصدر / ص (48 ، 49).

[22] وردّ موسى جدل فرعون إذ قال : (**أَلَمْ تُرَبِّكَ**
فِينَا وَلِيداً) : بأن استعبادك لبني إسرائيل ، وذبح أبنائهم
، واستحياء نسائهم ، واستخدام بعضهم لتربية البعض
الآخر كرها ، أعيب عليك ذلك ، واين تلك من هذه ، تمنّ
علي التربية ولكنني أعيرك بما فعلت ببني إسرائيل.
من الذي ربي موسى؟ أليس بنو إسرائيل أنفسهم
بأمر من فرعون ، ثم ما الذي الجأ أم موسى لتجعله في
التابوت ، ثم تقذفه في اليم ، وما الذي أعطى الحق
لفرعون ان يقتل هذا ويعفو عن ذلك ، ويسرق أموال هذا
ويضعها عند ذاك. أو ليس كل ذلك جريمة لا بد ان يعاقب
عليها فرعون ، ذو الظلم والطغيان ، وليس ثمّة نعمة
يشكر عليها.

(**وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ**)

ونستوحي من الآية فكرتين :

أ – ان فراغنة كل عصر يجب ان يلقموا حجرا كلما
زعموا ان عليهم مئة على الناس ، ذلك أن جميع تقلباتهم
في البلاد وتصرفاتهم في شؤون العباد جرائم لأنها ليست
بإذن الله ، ولا بتحويل من الناس.

ب – ان موسى تجاوز نفسه وتحدث عن كل بني
إسرائيل ، كما تجاوز الحديث عن قضية محدودة الى بيان
جذرها ، وهكذا ينبغي ألا يقع الفرد الرسالي في الخطأ
بالحديث عن ذات القضية التي يتحدث عنها الظالمون ،
ولا بالحديث عن أنفسهم ، بل يتحدثوا عن جذور المشكلة
حسب نهجهم الاعلامي المستقل ، وعن آلام الشعب
جميعا. انهم - وحدهم - ممثلوا الناس ، وعليهم أن ينطقوا
باسمهم وعن مشاعرهم.

[23] لم يجد فرعون نفعا توسله بالقضايا الجانبية ، لأن موسى جاء بحجة أبلغ ، فاضطر الى الجدل حول جوهر الرسالة ، ويبدو من سياق الحديث انه اتخذ نهج الاستهزاء وسيلة لجدله.

(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ)

لم يقل : ومن رب العالمين لجهله المفرط ، وأسلوبه الساخر ، ولعله سأل عن طبيعة الله ، فلم يسترسل موسى معه ، لأن معرفة الذات مستحيلة.

[24] انما مضى موسى قدما في دعوته الى الله عبر آياته ، وبَيَّن أن جهلهم بالله آت من نقص في أنفسهم.

(قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ)

وهكذا ينبغي ان يستدل المؤمن على ربه بآياته وأفعاله ، مقتديا بنهج أنبياء الله.

جاء في حديث مأثور عن أمير المؤمنين – عليه السلام – ، في صفة الله سبحانه :

«الذي سئلت الأنبياء عنه ، فلم تصفه بحدٍّ ، ولا

ببعض ، بل وصفته بفعاله ، ودلت عليه بآياته» (3)

وحين قال موسى : **«إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ»** أشار إلى أنَّ الإيمان بالله لن يبلغه من لا يجهد ولا يبحث عن علم ويقين ، وأن جهلهم بربهم ناشئ من نقص فيهم ، حيث سدّوا منافذ قلوبهم عن نور المعرفة.

[25] كان الحديث بين موسى وفرعون ، فأدار فرعون رجاه باتجاه الملام من

(3) المصدر / ص (49).

حوله ، لماذا؟ هل خشي ان ينقلبوا عليه ، أم أراد ان يتظاهروا على موسى حين شعر بضعف حجته؟

(قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ)

اسأله عن شيء فيجيبني عن شيء آخر. وفي حديثه نبرة استهزاء ، وكأنه يقول :
ان حجته ضعيفة.

[26] لم يأبه موسى — عليه السلام — بسخريته ،
والترزم نهجه القويم في التذكرة بالرب ، وتحطيم أغلال
الجهل عن أنفسهم.

(قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)

فهو الله الذي كان على آبائكم التسليم له ، فلا يجوز
التسليم لأبائكم إن كانوا كافرين به ، ولا ينبغي تقديسهم ،
والجمود على أفكارهم البالية ، وإذا شمل آباءكم العذاب
بسبب كفرهم بالرب فإن ذات العذاب سينزل عليكم
لذات السبب ، هكذا فك غل عبودية الآباء عنهم ، وحذرهم
من مغبة الجحود.

[27] وخرج فرعون عن طوره ، وأتهم موسى
بالجنون ، مستخدماً أسلوبه الساخر ، إذ وجه الخطاب
الى الملاكى يثير فيهم العصبية.

(قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ)

هكذا بلغت الرعونة عند فرعون ذروتها حيث أتهم
رسول رب العالمين بالجنون.

[28] أما موسى الذي لم يرهب إعلام فرعون
التضليلي ، ولم يغضب لنفسه ، فقد مضى في سبيله
يدعو الى ربه بالتذكرة تلو التذكرة.

(قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

وهذا بذاته دليل صدق دعوته انه لم يقم لنفسه بل لربه ، ولا يدعو الى ذاته بل الى الله ، وهكذا ينبغي ان يتحمل الرساليون كل أذى ، ولا ينهاروا بسبب تهم الطغاة التي كانت كبيرة.

[29] وانقلب فرعون خائبا من أسلوه التضليلي الساخر ، فاتجه الى التهديد :

(قَالَ لِّئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ)

ان الطغاة يرهبهم قوة المنطق فيلجئون الى منطق القوة ، ويخافون على عروشهم فلا يتورعون عن ارتكاب اية جريمة.

ولكن موسى – عليه السلام – وكل الدعاة الى الله سوف يبلغون مستوى عاليا من النصر عند ما يعرّون النظام من لباس التضليل ، ويلجئونه الى استخدام آخر وسيلة لهم للسيطرة الا وهي الإرهاب.

[30] وكما الجبل الأشمّ صمد موسى امام تهديد فرعون ، كما صمد أنفا امام سخريته وتهمه ، فلم يزل يواجهه بسلاح المنطق.

(قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ)

فيه دلالة ملموسة ، تكون أقرب إلى عقولكم المغلقة الجامدة.

[31] وهنا أيضا خسر فرعون الموقف ، إذ طالبه فعلا بذلك الشيء المبين ، ماضيا في غروره وظنه أن الباطل لا يغلب.

(قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)

[32] استجاب النبي موسى للتحدي فوراً.
(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ)
كان ثعبانا ضخماً ، قد فغر فاه ، كاد يلتهم قصر
فرعون بما فيه.
[33] (وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ)
وبهت فرعون ، وفلحت حجة موسى ، وظهر برهانه.

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ
يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35)
قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْنِعْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36)
يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ
يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39)
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ (40)
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ
كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِمَنْ
الْمُقَرَّرِينَ (42) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ
مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ
فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى
عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأَلْقَى
السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47)

36 [حاشرين] : هم الذين يحشرون السحرة وجمعونهم.

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ
لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
وَلَا صَلْبَيْكُمُ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا
مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ
كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51)

49 [من خلاف] : كأن يقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى أو العكس.
50 [لا ضير] : أي لا ضرر علينا فيما تفعله بنا.

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ

هدى من الآيات :

ازداد الصراع احتداما ، وحاول فرعون أن يثبتهم موسى بالسحر ، وأثار فيهم حب الوطن زاعما : أنه يريد أن يخرج الناس من أرضهم ، واستمالهم بالتشاور معهم لمعرفة رأيهم في مصير موسى ، فأشاروا عليه بحبسه ، وبعث العملاء إلى أطراف البلاد لجمع السحرة الماهرين ، فلما حشروا ليوم عيد دعوا الناس للاجتماع ، محددين هدفه سلفا باتباع السحرة ، وجاء السحرة طالبين من فرعون أجرهم فبالغ في إعطاء الوعود لهم ، فقال لهم موسى : القوا حبالكم ، فلما فعلوا أقسموا بعزة فرعون أنهم هم الغالبون.

وقد ترددت كلمة الغلبة في الآيات مشيرا - فيما يبدو - إلى حدة الصراع ومصيرته.

والقى موسى عصاه فإذا بها تلتهم إفكهم ، (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ، قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) ، وانقلب السحر على الساحر.

أما فرعون (الذي لم ينقصه العناد) فقد قال لهم : لماذا آمنتم به قبل ان أذن لكم؟ (واحتوى الهزيمة سريعا) وقال لهم : انه قائدكم ، وأنتم تشاركون معه في الثورة ، وهددهم بأنه سوف يقطع أيديهم وأرجلهم ، وليصلبهم أجمعين.

ومرة أخرى أثبتت الرسالة قوتها حيث قال السحرة : **« لا صَيِّرْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ »** الذي نطمع ان يغفر لنا خطايانا ، وان يجعل مبادرتنا الى الايمان كفارة لذنوبنا.

بينات من الآيات :

جمع السحرة :

[34] لا بد ان يكون صاحب الرسالة مستعدا أبدا لتطورات الصراع ، ومضاعفة التحديات ، حتى تبلغ الذروة. فهذا النبي العظيم موسى افتتح دعوته بقول لئن ، واستمر على ذلك النهج بالرغم من استفزاز فرعون بسخريته اللاذعة ، ولكن فرعون توعدده بالسجن فجاءه موسى بشيء مبين ، ومضى فرعون في طريق العناد فاتهم موسى بالسحر.

(قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ)

ويبدو ان السحر كان منفورا منه بالرغم من انتشاره بين الناس يومئذ ، وقد ألصق تهمة السحر بموسى ولكنه ما لبث أن استعان بالسحرة ، ووعدهم بأن يجعلهم من المقربين اليه ، ثم لما آمنوا عاد واتهم موسى بأنه كبيرهم.

وهكذا يتقلب الطغاة حسب مصالحهم ، وهذا التقلب - بذاته - دليل زيفهم.

[35] جبل الإنسان على حب أرضه التي نبت منها ، ويستغل الطغاة هذا

الحبّ بصورة قذرة ، ويدّعون أبدا أنّهم حماة الأرض ،
ودعاة الأمن من الخطر الخارجي أو الداخلي.
وهكذا اتهم فرعون موسى بأنه مخلّ بالأمن ، وأن
هدفه النهائي طرد الأقباط من أرضهم ، فقال :
(يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ)
ولم يكن فرعون يابه بآراء الناس لأنه كان يزعم أنه
الأهم ، وربهم الأعلى ، وكيف يجوز للرب ان يستشير
المربوبين؟!

ولكنه حين خاف انهيار عرشه بادر الى المشورة ، لا
لكي ينتفع بعقولهم وتجاربهم ، أو لا ترى كيف كان يبادر
بالجواب قبلئذ دون استشارة؟ وانما يستميلهم ، ويمنع
من تأثير حجج موسى البالغة فيهم ، وأيضا لكي يشاركوه
في جريمته التي نوى ارتكابها بحق النبي موسى فلا
تأخذهم به رافة من بعد تنفيذها.
هكذا خاطب من حوله قائلا :
(فَمَاذَا تَأْمُرُونَ)

وهكذا الطاغوت أبدا لا يريد آراء الناهيين ليخضع لها ،
بل بحثا عن الأهداف التالية :
أ - الإيحاء إلى الناس بأنهم يضعون القرار لأنفسهم
حقا ، وليس هو وحده.
ب - جس نبض الشعب ، ومعرفة مدى تأثير أعلامه
فيهم ، ومدى قوة معارضيه ، ومكامن نفوذهم ليقوضهم.

ج — لإضفاء الشرعية الكاذبة على حكمه ، كذلك تراهم يبادرون الى الانتخابات إذا بلغ بهم الخوف مداه ، وعلى الرساليين ان يعوا هذه اللعبة ، وان يقوموا بتوعية الناس سلفا بما يقوم به الطغاة لخداعهم ، والاستمرار في التسلط عليهم.

[36] كانت الثقافة الفاسدة ، والاعلام المضلل ولا زالت أعظم ركيزة لسيطرة الطغاة ، ولقد كانت آثار الإغواء والفتنة والتضليل أبلغ بكثير من آثار السجن والقتل والتعذيب.

ويبدو ان نظام فرعون كان يستخدم السحر ووسيلة لتكريس سلطته ، وقد كان السحر منتشرًا بين الاقباط يومئذ ، والسحر نهاية مطاف الحضارة ، وانتشاره يدل على وصول الناس الى أدنى مستوى من العلم والمعرفة. أنه ليس إلا إثارة للخيال عبر مجموعة حركات وأصوات والعباد خادعة ، ولا يتأثر به إلا من سلم نفسه لتأثيراته. ويبدو ان مركز تأثير السحر هو أعصاب الناس عبر منبهات صوتية ، وحركات متناغمة ، وحركات بهلوانية. هكذا أشار الملامم حول فرعون عليه ان يستغل السحرة لمواجهة آية موسى بعد اعتقاله وأخاه.

(قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ)

اي ابقيهما رهن الاعتقال ، وبالرغم من أن مستشاري فرعون لم ينصفوا رسولهم ، ولكنهم كانوا أقرب رشدا من مستشاري نمرود حيث أمره رأسا بحرق نبيهم إبراهيم — عليه السلام — وفي الحديث : أن أولئك كانوا أولاد زنا بينما كان هؤلاء رُسدة.

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال :
كان فرعون إبراهيم وأصحابه لغير رشدة ، فإنهم
قالوا لنمرود : « **حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
فَاعِلِينَ** » وكان فرعون موسى وأصحابه لرشدة ، فإنه
لما استشار أصحابه في موسى قالوا : « **أَرْجِهْ وَأَخَاهُ
وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ** * **يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ
عَلِيمٍ** »⁽¹⁾

(**وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ**)
أرسل إلى أطراف البلاد من يجمع السحرة ، وهكذا
أعلن فرعون - حسب هذا الرأي - حالة الاستنفار القصوى
لجهازه الثقافي والاعلامي لإحساسه بمدى خطورة
التحدي.

[37] وهكذا أمره بتعبئة كل المهرة من السحرة.
(**يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ**)

فوق السحرة ساجدين :

[38] (**فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ**)

ولعله كان يوم عيد قوميّ لهم.

[39] كان بإمكان فرعون أن يجري الصراع على
حلبة قصره ، بين النبي موسى والسحرة من أنصاره ،
ولكنه دعا الناس جميعاً ليشهدوا المنافسة ، كما فعل من
قبل نمرود حيث لم يكتف حين أراد حرق إبراهيم - عليه
السلام - بقليل من الحطب ،

(1) بحار الأنوار / ج (12) / ص (32).

بل أشعل نارا كانت تلتهم الطير على بعد أميال. لماذا؟
لأن الطغاة يعيشون أبدا حالة الهلع ، فإن قلوبهم
تهتز من أدنى معارضة ، فيتظاهرون بالقوة لتعديل توازن
أنفسهم ، ولكي يرهبوا الناس أن يتأثروا بإعلام المعارضة
، وهكذا فعل فرعون :

(وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ)

كان التعبير — هذه المرة — رقيقا ، لما أحس به
فرعون من خطر محقق ، فأراد استمالة الجماهير.
بلى .. ان الطغاة يريدون تمرير قراراتهم من خلال
رأي الناس ، لكي يوهموهم أنهم هم أصحاب القرار ،
ومسكينة هذه الشعوب الجاهلة كم وكم تمر عليها هذه
اللعبة وحتى هذا اليوم.

[40] لم يكن هدف حشد الناس جعلهم الحكم بين
النظام والمعارضة ، ليختاروا ما يرونه حقا. كلا .. انما كان
الهدف تكريس سلطة فرعون ، لذلك قالوا :

(لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ)

ولعل هذه الآية تشير الى الهجمة الإعلامية التي
قامت بها أجهزة السلطة ضد موسى — عليه السلام —
وصنعت أجواء رفض رسالة الله ، واتباع السحرة حتى
قبل نزولهم الى حلبة التنافس.

[41] وجاء السحرة ، واجتمع الناس ، وعُيِّنَت الأجواء
لتأييد فرعون ، وتكونت فرق التشجيع على أطراف الحلبة
لصالح السحرة ، ودقَّت الطبول ، واستعد الجلادون

لإنزال أقسى العقوبات بموسى وأخيه ، والتنكيل ببني إسرائيل ، وخنق كل صوت للمعارضة ، وتمثل السحرة أمام فرعون يطلبون أجرا. أو ليسوا قد سخرُوا طوال الفترة للعمل في البلاط بلا أجر ، أو لم يكن عمل السخرة شائعا في عهد فرعون. أو لم تنتشر على أطراف أهرامات مصر التي بناها الفراعنة قبور المحرومين على امتداد أميال ، من أولئك الذين كان يجمعهم النظام من أطراف مصر لينبؤوا مقابر لأركانهم ، وليعلو بذلك مجده ، ثم يسخرهم بلا أجر في ظروف قاسية ، فاذا ماتوا أهال عليهم حفنة من التراب وجاء بغيرهم؟! آه كم استخف الظالمون بأرواح البشر ، والى اليوم ، والى متى؟!

كلا .. هذه المرة نطالبه بأجر. فرعون هذا اليوم يختلف عنه بالأمس ، انه مضطرب. دعنا نستغل ذلك لمطالبته بأجر على الأقل.

**(فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ)**

فاذا كان الأمر كذلك فسوف نبذل المزيد من الجهد للغلبة.

لقد اهتز ضميرهم منذ اللحظة الأولى التي واجهوا فيها موسى.

فمن هذا الراعي الذي جاء بعصاه يتحدى أكبر طاغوت ، وأعظم امبراطور ، ولماذا عجز فرعون عن التنكيل به كما ينكل بألوف الناس من بني قومه؟!

وجاء في تفسير علي ابن إبراهيم : «ان السحرة حين بصروا بموسى ، رأوه ينظر إلى السماء ، قالوا لفرعون : انا نرى رجلا ينظر الى السماء ، ولن يبلغ سحرنا الى السماء». (2)

(2) تفسير نور الثقلين / ج (4) / ص (51).

[42] فرعون يعرف - كما سائر الطغاة - بان العرش انما يصنعه هؤلاء (ادعياء الدين والعلم) الذين يسرقون سلاح الرفض من أيدي المحرومين ، ويزرعون فيهم الخوف والخنوع ، وانه لا بد من شراء ضمائر هذه الطائفة المخاسرة بأي ثمن لذلك ...

(قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)

ان القيمة الحقيقية لهذه الضمائر الخائنة هي المشاركة في الملك ، وهذا ما تبرع به فرعون ، ووعد به السحرة ، أو ليسوا قد شاركوا في صنع العرش وفي كل الجرائم التي يرتكبها صاحبه ، فلما ذا لا يشاركونه في غنائمه.

ولكن العلماء الفسقة لا يعرفون عادة القيمة الحقيقية لما يبيعونه ، فتراهم يرضون بالثمن الزهيد ، فيخسرون **(الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)**. [43] من أعظم صفات الأنبياء (ع) التي تشهد بصدقهم : تحديهم لقوى أعظم منهم - كبشر - أضعافا مضاعفة ، مما يشهد باعتمادهم على رب القدرة والعظمة سبحانه.

هكذا تحداهم موسى.

(قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ)

وما عسى ان ينفعكم ما تلقون أمام قدرة الرب؟! [44] ولم يكن يملك أولئك البؤساء غير مجموعة حبال وعصي فآلقوها.

(فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ)

وقد استنفدوا كل جهدهم بذلك ، وأضافوا اليه القول
قسما :

(وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ)

كانت عزة فرعون — في زعمهم — منتهى القوة
الموجودة في الأرض ، فأقسموا بها ، وحين يصل الإنسان
الى الاعتزاز بقوة مادية بهذه الدرجة التي يحلف بها فان
نهايته قد أنت. أو ليس من أعتز بغير الله ذلك؟!
جاء في الحديث القدسي :

«العظمة ردائي والكبرياء ازاري فمن نازعني

فيها لعنته»

[45] هنالك أمر الله موسى بأن يلقي عصاه.

(فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

يَأْفِكُونَ)

[46 - 47] خلق الإنسان على الفطرة التي تتجلى

فيها آيات الله ، ولو لم تلوث الصفحة البيضاء ، التي
يتكون منها قلب البشر بالتربية الفاسدة ، والنظام الفاسد
، والشهوات و.. و.. فسوف تنعكس عليها تجليات الرب.

وحتى لو تورط الإنسان في الذنوب فإن نفسه تظل
تلومه ، وفي لحظات خاصة يتعرض القلب لشلال من نور
الحقيقة يكاد ينصدع به ، حيث يستيقظ فيه ذلك الوجدان
، وينهض متحديا حجب الذنوب ، وإذا وفقه الله حدث فيه
تحول مبارك وعظيم.

وهكذا خرّ السحرة ساجدين لله ، في وسط دهشة

الجميع.

(فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ* قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ

الْعَالَمِينَ)

هكذا ينبغي على من يحمل مشعل الثقافة الرسالية
الا يهن ، ولا يني يهاجم الظلام الشيطاني. ذلك أن النور
سيطوي الظلام أئى كان متراكبا.

[48] ولأن السحرة آمنوا بالله بدلالة موسى ، وحيث
تجلت آية الله على يده ، فإنهم ذكروه ، ولأن هارون –
بدوره – كان وزيرا لموسى فقد جاء ذكره عند هذه
اللحظة. لحظة المفاجئة الكبرى.

(رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ)

هكذا يقدر الرب أعمال عباده الصالحين.

[49] كان فرعون موغلا في الضلالة والجحود ، فلم
يهتد بكل تلك الآيات ، بل ظل يعاند بما أوتي من قوة.

**(قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ
الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)**

وتوعدهم بالعذاب الأليم ، حيث لم يبق أمامه حجة
يبرر بها مخالفته للرسالة ، فقال :

(لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ)

يدا من اليسار ، ورجلا من اليمين.

(وَأَصْلَبَنَّاكُمْ أَجْمَعِينَ)

[50] كان العقاب شديدا ، ولكن التقدير قضى ان
يستقبله أولئك الذين كانوا الى عهد قريب من ركائز
النظام ، لكي لا يرتاب أحد في صدق إيمانهم ، وبالتالي

صدق الرسالة ، وتتم حجته على الناس.

(قَالُوا لَا صَيَّرَ إِيَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ)

كيف بلغ السحرة هذه الذروة من الإيمان بالله ورسالاته في لحظة ، كيف أيقنوا بالنشور الى درجة استساغوا الشهادة ، واعتبروها عودة الى الله؟! حين تتساقط حجب حب الذات ، وعبادة الأهواء ، والخضوع للطاغوت ، فان الحقائق تتجلى مباشرة للقلب ، ويكون للعلم بها علما شهوديًا ، واليقين صادقاً.

[51] ثم لأن السحرة طالما مشوا في ارض الله ، وانقلبوا في نعمه ، يأكلون رزقه ، ويعبدون غيره ، فلما تذكروا كانت الصدمة في نفوسهم قوية فأرادوا تكفير ذنوبهم التي أحسوا الآن بثقلها على كواهلهم ، وتطهير صفحة حياتهم بدم الشهادة ، فقالوا :

(إِنَّا نَطْلَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ)

ونستوحي من هذه الآية ان هناك مؤمنين آخرين اتبعوا نهج السحرة التائبين ، وانما كان هؤلاء طلائع في مسيرة الايمان.

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنْ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ (56) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْزَيْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59) فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65)

54 [لشرذمة] : الشرذمة العصابة الباقية ، من عصب كثيرة ، وشرذمة كل شيء بقيته القليلة.
64 [وأزلفنا] : والازدلاف الادناء والتقريب ، ومنه المزدلفة.

لَمْ نَعْرِفْنَا الْآخِرِينَ (66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)
(68

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

هدى من الآيات :

تتابع آيات سورة الشعراء في بيان الصراع الحضاري الذي كسبه رسل الله بأيدي الرب ، لما تتجلى فيه صفات العزة والرحمة الالهيتان.

هكذا أوحى الله إلى موسى بالهجرة الجماعية ، فقاد بني إسرائيل ناحية البحر ، وانبأهم بان فرعون يتبعهم. أما فرعون فقد عبأ كل قواه ، حيث حشر جنوده من مدائنه ، وأضلهم بالقول :

ان بني إسرائيل خليط مختلف وقليل ، وانهم أغضبونا بتصرفاتهم (سرقوا أموالنا ، وخرجوا عن ديننا) فأخرجناهم من بلادنا التي تتمتع بالبساتين والعيون وموارد ومساكن محترمة. بلى .. ولكن الله أعاد بني إسرائيل إليها ، وأورثهم إياها.

فزحف جيش فرعون تلقاء بني إسرائيل عند الشروق ، فلما اقترب الجمعان قال أصحاب موسى : انهم سيدركوننا بقواتهم العظيمة ، قال لهم موسى : كلا .. ان الله

معي ، وهو سيهديني طريق النجاة ، فأوحى الله الى موسى أن اضرب بعصاك البحر الذي وصلوا اليه ، فلما ضربه بعصاه انقسم البحر ، وانكشفت فيه طرق يابسة ، فاستدرج الرب آل فرعون في البحر أيضا ، ولكنه أنجى بني إسرائيل (الذين خرجوا من الطرف الآخر) وأغرق الآخرين (الذين لم يزالوا فيه حين عادت المياه الى طبيعتها).

ان في هذا الإعجاز آية لعظمة الرب وقدرته ، كما لرحمته وعطفه ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون .
وان الله عزيز ينتقم من الجبارين ، ورحيم ينصر المستضعفين .

بينات من الآيات :

وكانوا هم الوارثين :

[52] لقد فشل فرعون في مواجهة الرسالة بتضليله ، وبالرغم من تعبئة كل إمكاناته الاعلامية لذلك ، فعقد العزم على التنكيل بهم ، ولكن هدى الله سبق كيده ، وهزم مكره ، حيث أمر الله نبيه بان يقود بني إسرائيل في سبيل الهجرة .

(وَأَوْخَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ)

ان ثقافة الشعراء التي تمثلت هنا بثقافة السحرة تخدم الطغاة ، وتضلل الناس ، وهي اداة بيد الجبارين لقهر المحرومين ، بينما رسالات الله تبين للناس الحقائق ، وفيها قرارات واضحة تهدف نجاة المحرومين من أيدي الظالمين ، فلقد جاء الأمر بالهجرة ، وبيّن سبب هذا الأمر وهو وجود خطر يحدق بالناس ، هذا نموذج لرسالات الله .

[53] وبعث فرعون رسله الى مدائن مصر الكثيرة والمتفرقة ، وكان هدفه تعبئة قواه العسكرية لمواجهة خطر بني إسرائيل ، ويبدو أنه قام بالنفير العام ، ولكن لماذا؟

هل انه حين أضمّر السوء ببني إسرائيل فخرجوا أحس بالخطر من أن يكون خروجهم تمهيدا لمقاومته عسكريا ، فاستنفر جيشه؟ أم أنه قرر ذلك قبل خروج بني إسرائيل ، وانما أراد بحشد قواه التظاهر بالقوة لكي لا يفكر أحد بالثورة عليه ، فلربما كانت في مصر قوى معارضة أخرى تنتظر دورها في الثورة ضد فرعون؟ من خلال السياق يبدو ان الاحتمال الاول هو الأقوى.

(فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ)

اي من يجمع له القوة العسكرية.
[54] فلما عبأ جيشه مادياً بدأ بتعبأتهم معنويا بالأساليب التالية :

أولا : هوّن في نظرهم قوة المعارضة ، وقال :
(إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ)

فهم ليسوا قوة متماسكة ، وفي ذات الوقت فهم قليلون.

ولا ريب ان تهوين شأن العدو من أساليب التعبئة المعنوية ، والذي يقوم به أبدا الطغاة ضد الثائرين.

[55] ثانيا : يّن سبب محاربته لبني إسرائيل. إذ ان الطغاة يبحثون أبدا عن تبرير لإشعال نار الحرب ضد معارضيتهم ، فقال :

(وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ)

فقد أثاروا غيظنا ، بسبب تمردهم علينا ، وخروجهم عن ديننا ، ولأن بني إسرائيل استعاروا من قبل الحلي من أهل مصر ، وذهبوا به كما يقول المفسرون.
[56] ثالثا : كشف فرعون لهم عن مدى استعدادهم لمقاومتهم ، وانه يحذر غلبتهم بالرغم من قلة عددهم الآن.

(وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ)

اي نحن جميعا نستعد لمواجهةهم ، ولعلّه أراد بذلك إبعاد خوف الهزيمة عن جنوده بأنهم قد استعدوا جميعا لمقاومة هذا العدو ، وأن على كل فرد ان يقوم بدوره في مواجهة الخطر المحدق.
[57] رابعا : طفق يبين خيرات بلاده ، التي يجب الدفاع عنها ، فقال :

(فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ)

انه زعم امتلاكه لكل مقومات الحضارة ، من زراعة تروى بالعيون مما يجعلها بعيدة عن الأخطار المحتملة ، ومن المعروف ان حضارة آل فرعون كانت زراعية ، وكانت متقدمة بالقياس الى موازين تلك الحقبة القديمة ، وكان يعتز بها فرعون كثيرا ، ويعتقد بأنها دليل سلامة نهجه.

[58] (وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ)

ان وجود ذخائر مالية مثل العملة الصعبة اليوم والكنوز قديما ، معلم من معالم التقدم الحضاري ، كما أن المساكن الآمنة التي يحترم أهلها ، ويكرمونها فيها معلم

آخر من معالم الحضارة التي افتخر بها فرعون.
ولعل في التعبير ب «أخرجناهم» تهديداً ضمنيّاً
للجيش ، بأن من لا يطيع الأوامر يفقد هو الآخر هذه
المكاسب.

ويبدو ان الجنات والعيون يعكس الوفاء ⁽¹⁾
بالضروريات ، بينما الكنوز والمقام الكريم ، يعكس التقدم
الذي يوفر الأمن الاقتصادي والسياسي.
[59] رسالات الله لا تعارض التقدم الحضاري ، انما
تعارض الظلم الذي يرتكب باسمه ، وانما التقدم
الحضاري الثابت والمستقر حق لأهل الحق ، لأنهم هم
الذين يضعونه فيسرقه الطغاة منهم ، فيعيده الله عليهم.
هكذا انبأنا الله سبحانه ، فقال :

(كَذَلِكَ)

هكذا قال فرعون لقومه ، وهكذا أعتز بما يملك ،
ولكن كيف كانت العاقبة؟ اسمعوا :

(وَأَوْرَثْنَاهَا بِنِي إِسْرَائِيلَ)

لقد أهلك الله آل فرعون ، وعاد بنو إسرائيل الى
مصر ، وتنعموا بالجنات ، والعيون ، والكنوز ، والمقام
الكريم ، وهكذا يورث الله الأرض لعباده الصالحين ، فلا
ينخدع المحرومون بما في أيدي الطغاة ، ولا يذلوا
أنفسهم لقاء فتات الطعام ، أو فضالة الشراب ، ان الخير
كل الخير لهم ، وعليهم ان يقطعوا أيدي السارقين حتى
يهنأوا به.

(1) الوفاء من وفي الشيء وفاء فهو وافي.

[60] كان فرعون المبادر الى الحرب ، فهو الذي هاجم بني إسرائيل عند الشروق.

(فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ)

[61] جدّ جيش فرعون في السير حتى لحقوا بهم ، وصار على مقربة منهم ، يرى كل فريق الفريق الآخر. عندئذ أحس قوم موسى أن الخطر قد أحرق بهم.

(فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ)

[62] عند ما بين النبي موسى – عليه السلام – لربه جوانب ضعفه في حمل الرسالة ، سمع من الله كلمة عظيمة هي : «كَلَّا» وها هو يكررها لقومه عند ما أحسوا بضعفهم في مواجهة فرعون وقومه.

(قَالَ كَلَّا)

هناك أخبره الله بأنه معه هو وأخيه هارون ، يسمع ويرى ، وهنا أيضا أنبأهم موسى بأن الله معه.

(إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ)

ما أعظم إيمان موسى بربه ، وما أشد يقينه بنصر الله ، وما أجدر بنا ان نقتبس من قصة حياته ومضة يقين ، ونفحة إيمان. أمواج البحر أمامه وأمواج الجيش الكافر وراءه ، وهو لا يملك سوى قوم مستضعف فيهم النساء والأطفال والعجزة ، وقد انهارت إرادتهم بفعل طول الاستعباد ، ولكنه يتحدى كل خوف متوكلا على الله ، واثقا من نصره. أو ليس الله معه فلما ذا يخشى ، بل كيف يتسرب الخوف الى قلب موقن بأن الله معه؟!

[63] وهبط الوحي على قلبه الشريف :
(فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِثْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ
فَانْفَلِقْ)

انقسم البحر على نفسه ليكشف عن اثني عشر
سبيلا ، مستقلا لاثني عشر سبطا من أسباط بني
إسرائيل.

(فَكَانَ كُلُّ فِزْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ)
كل جانب منه كان كما الجبل العظيم ، تراكمت
المياه على بعضها ، وتجمدت الأمواج فوق الأمواج.
[64] ودخل بنو إسرائيل السبل التي فتحت لهم في
البحر الذي لا يدرى هل هو النيل أم أنه البحر الأحمر؟
وبلغ آل فرعون البحر فوجدوا أعداءهم في منتصف
الطريق ، فاندفعوا وراءهم — سبحان الله — كيف يهبط
الإنسان إلى هذا الدرك الأسفل من العصبية. إنه يرى
المعاجز رأي العين ، فلا يتبصر بل يستمر في غيّه ، لقد
رأى فرعون آية العصى والتي أسجدت السحرة لله ،
ورأى آية اليد البيضاء وسبع آيات أخرى ، والآن يجد البحر
قد انفلق ، وتراكمت مياهه كالجبال ولا يزال يعاند ، كيف
يمكن ذلك؟!

الواقع : ان الـ ذنب يقسي القلب ، وكلما زادت
الذنوب كلما تحجرت القلوب أكثر فأكثر ، والله سبحانه
يعاقب المذنبين لقسوة قلوبهم ، ويستدرجهم الى
مصيرهم الأسود ، وهكذا يقول ربنا :
(وَأَرْلَفْنَا نَمَّ الْآخِرِينَ)

لقد أهلكهم الله في البحر أجمعين ، ولكن لم أهلك
الله كل الجيش ، ولم يهلك فقط فرعون وهامان ؟
الجواب :

ان الدنيا دار ابتلاء لجميع الناس ، حاكمين ومحكومين
، واتباع المحكومين للطغاة يوردهم موردتهم ، بل
سكوتهم عنهم يشركهم في جرائمهم وعقوباتهم .
ولقد وفر الله لقوم فرعون أسباب الهداية ، إذ وقع
السحرة لربهم ساجدين ، وأخذهم الله جميعا بالوان البلاء
لعلهم يتضرعون ، وإذ وقفوا على شاطئ البحر ينظرون
الى القوم المستضعفين ، يقودهم راعي غنم لا يحمل إلا
عصا ، وقد انفلق البحر لهم بهذه الصورة ، فهل بقيت
حجة لهم ، كلا .. بل لله الحجة البالغة عليهم ، فـان
أهلكهم فانما بعد البينة وإتمام الحجة.

[65] المعجزة كانت واحدة وهي انفلاق البحر ولكن
العاقبة اختلفت ، حيث يقول الرب سبحانه :

(وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ)

[66] **(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ)**

فهل هي صدفة ان تقع ظاهرة واحدة ترحم هؤلاء ،
وتعذب أولئك؟!!

[67] **(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)**

بالرغم من قوة الحجة فان العيون مغلقة ، والقلوب
محجوبة ، ولا يجوز ان نجعل الناس مقياسا للحق
والباطل.

جاء في الحديث عن رسول الله (ص):
«لا تكن امعة تقول : ان أحسن الناس أحسنت ،
وان أسوأ اسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم ، ان أحسن
الناس ان تحسنوا وان أساؤا ان تجتنبوا إساءتهم»
[68] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)
عزيز ينتقم من الكفار ، ورحيم ينصر المؤمنين.

وَائِلٌ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَفْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاعْفُوْا لِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ

يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ
آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90)
وَبُرِّرَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَتَيْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ
يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94)
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا
يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97)
إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا
الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا
صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104)

90 [وأزلفت] : أي قربت.

91 [وبُرِّرَّت] : والتبريز الإظهار.

94 [فكفُّوا] : أصله كَبُوا ، أي دَهِدُوا.

بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

هدى من الآيات :

في سياق تبيان الصراع بين رسالات الله وثقافة الشعراء يضرب لنا الرب مثلا من قصة إبراهيم وقومه ، وكيف أوحى الله اليه بمقاومة الفساد العريض الذي تردوا فيه ، فعبدوا الأصنام ، وحين سألهم عن ذلك إبراهيم لم يملكوا حجة ، بل قالوا : انا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، فأعلن البراءة منهم ومن آبائهم ومن أصنامهم ، وتوجه الى عبادة رب العالمين ، الذي أعطاه خلقه وهداية ، وطعامه وشرابه وشفاه ، وهو يميتة ويحييه ، ويرجو مغفرته يوم يلقاه ، وتضرع اليه : ان يهب له الحكم ، ويلحقه بمن مضى من الصالحين ، ويجعله فاتحة عهد صالح ، وان يرزقه الجنة ، ويغفر لأبيه لأنه كان من الضالين ، ولا يخزيه يوم البعث بالنار. إنه يوم لا تنفع الأصنام ، كما لا يغني اتباع الآباء شيئا ، فلا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم تزلف الجنة ليدخلها المتقون ، وتبرز النار ليدخلها الغاوون ، الذين يسألون : (أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) ، فأين ذهبت أصنامكم ، واين

تولى آباؤكم. هل هم قادرون اليوم على نصركم أو نصر أنفسهم؟! فلما فلم يحيروا جواباً أقحموا في النار مع الغاوين ، وجنود إبليس أجمعين.

وهناك تبين مدى ضلالتهم ، حيث اختصموا في النار ، فقال الكفار لأوليائهم : انا كنا في ضلال مبين إذ نجعلكم سواء مع رب العالمين ، وأنحوا باللائمة على الذين أضلوهم - لعلهم عنوا بهم ادعاء الدين والعلم - ونعتوهم بالإجرام ، وقالوا : لا أحد يشفع لنا ولا يصدقنا ، ويهمهم أمرنا ، وتمنوا لو كانت لهم كرة حتى يكونوا مؤمنين.

ويختتم القرآن هذا الدرس ، كما ختم قصة موسى (ع) بأن كل ذلك آية ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ، ثم يذكرنا باسمي العزة والرحمة لربنا العظيم.

بينات من الآيات :

[69 - 70] نستوحي من قصص سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن فطرته الإيمانية تجلت حتى قبل أن يوحى إليه ، فإذا به يواجه أكبر فساد استشرى في قومه وهو عبادة الأصنام ، واتباع الأباء على غير هدى. يبدأ انحراف البشر بسبب همزات الشيطان ، ودفعات الشهوات ، ولكنه سرعان ما يلبس ثياب الشرعية ، ويضفي عليه ادعاء الدين والعلم وبأمر من المترفين القداسة الدينية ، وكذلك كانت عبادة الأصنام عند قوم إبراهيم.

(وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ)

ان إبراهيم يتحدى أولاً أباه ، الذي لم يكن والده انما كان عمه أزر الذي تبناه ، ولعل السبب يتلخص في أمرين :

أولا : ان أباه كان هو المسؤول المباشر عنه ، والذي كان ينفذ عليه تعاليم مجتمعة ، ومن خلاله كان يتعرض إبراهيم لضغط المجتمع الفاسد ، ودفعه باتجاه عبادة الأصنام.

ثانيا : ان إبراهيم كان في مجتمع رجعي يقلد الآباء ، ولذلك كان ينبغي أن يبدأ تحديه لهم حتى يصبح قدوة لكل من يعيش في مثل هذا المجتمع المتخلف.

[71] لقد اعترفوا بفسادهم ، وأنهم إنما يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع.

(قَالُوا تَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ)

نصلي لها ، ونديم عبادتها ، ولعل هذا التعبير يوحي بأنهم كانوا في شك من جدوائية عبادتهم لها ، وانما مضوا عليها اقتداء بالسابقين.

[72] ان نظام الحياة قائم على النفع والضرر ، وان فطرة الإنسان تهديه إلى الربّ في أوقات الشدة وعند الحاجة ، وهكذا سألهم إبراهيم : هل تستجيب هذه الأصنام عند الشدة ، حيث ينقطع رجاء الإنسان من الوسائل المتاحة له (كما يستجيب الرب سبحانه) أو هل تنفع أو تضر في الأوقات العادية؟!

(قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُم إِذْ تَدْعُونَ)

في حال الشدة تتساقط الأوهام ، ويتعلق القلب بالخالق فلا يدعو غيره ، وهذا أكبر برهان على بطلان عبادة الأصنام.

[73] (أَوْ يَنْفَعُوكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ)

هكذا ألقى إبراهيم حجرا كبيرا في محيط قلوبهم الراكدة ، وأحدث فيها أمواجا

متلاحقة من الشك ، والواقع : إنّ زرع الشك في القلب بالنسبة إلى الوضع الفاسد خصوصا عند أولئك الجامدين يعتبر أكبر إنجاز.

ففي حوار بين طبيب هندي ملحد ، والإمام الصادق – عليه السلام – يلقي الامام الشك في روعه فيما يتعلق بعقائد الطبيب الفاسدة ، فيقول : لا ادري لعل في بعض ما ذكرت مدبرا ، وما ادري لعله ليس في شيء من ذلك؟ فيقول له الامام :

«**اما إذا خرجت من حد الإنكار الى منزلة الشك ، فاني أرجو أن تخرج الى المعرفة**» ⁽¹⁾

[74] ولم يملك القوم حجة ، فأحالوا القضية إلى التراث الذي هو آفة المتدينين ، حيث يختلط بالدين في ذهن الناس بما يصعب فكاهه عنه.

(قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِلِكَ يَفْعَلُونَ)

[75] هناك تجلى تحدي إبراهيم لقومه ، فأعلنها صراحة : أنني براء منكم ومما تعبدون ، لأن تلك الأصنام عدوة لي :

(قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ)

وهذا التعبير بالغ درجة كبيرة من الاستخفاف والسخرية.

[76] (أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ)

(1) بحار الأنوار / ج (3) / ص (155).

اي أنني لا أتحدى فقط آباءكم القريبين إليكم ، بل
حتى أولئك الأكثر قداسة عندكم وهم الأقدمون. أليس
المجتمع الرجعي يكتسب فيه القديم قيمة تتنامى مع
مرور الزمان كأنه الخل أو الخمر؟!

[77] (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي)

أنني أعاديهِ بصراحة ، لأنه هو الذي يعاديني.
لقد كانت تلك كلمة البراءة. أزال بها إبراهيم الحصانة
التي خلعها أولئك الرجعيون على الأصنام ، ولعل إبراهيم
(ع) استهدف أيضا من ذلك أمرين آخرين :
أولا : إثبات عدم قدرة الأصنام على الإضرار بأحد
اثبت ذلك عمليا ، حيث كان أولئك الجهلة يحذرون الأصنام
، ويتهيبون ترك عبادتها ، فكان قدوة في الرفض ، وهكذا
من يتبع نهج إبراهيم من المؤمنين الصادقين ، يرفضون
التسليم للطغاة ، ويصبحون قدوة في ذلك ، حيث يشتمون
بعملهم ان الطغاة ليسوا بمعجزين في الأرض.
ثانيا : إن الأصنام رمز النظام السياسي والاقتصادي ،
وتقديسها حجر الزاوية في البناء الثقافي للمجتمع الجاهل
، وأن الاستمرار في عبادتها يعني استمرار الوضع الفاسد
الذي يضر بالإنسان ، فالأصنام عدوة للإنسان فعلا ، وعلى
الإنسان أن يتخذها عدوا.

ولا يكفي رفض الأصنام ، بل لا بد من التوجه الى
الله ، لذلك قال إبراهيم (ع)

(إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ)

[78] **(الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ)**

لقد خلق الله كل شيء خلقاً متيناً ، وأجرى فيه سنناً بالغة الدقة ، وهدى الإنسان الى تلك السنن بالغرائز ، والفطرة ، والعقل ، والوحي ، وتطابق الوحي والسنن أكبر شهادة على صدق الرسالة ، وأبلغ حجة على حكمة الرب ، وحسن تدبيره سبحانه.

[79] والبشر مفطور على تقدير من يطعمه ويسقيه ، ولكن يخطأ في معرفة المصدر الحقيقي للطعام والشراب. انه ينظر إلى الوسيلة ولا ينظر الى المصدر ، يرى الرافد ويغفل عن ينبوع ، يحس بيد الخباز ولكنه يجهل أو يتجاهل عشرات الأيدي من قبلها ويد الغيب من ورائها جميعاً.

أما صاحب الفطرة النقية التي تتحدى سلطة المجتمع ، ولا يضيق انسانيته بالتسليم للفساد الثقافي السائد عليهم ، فهو الذي يهتدي إلى لبّ الحقائق ، وغيب الظواهر ، كمثّل إبراهيم إذ قال :

(وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ)

[80] لقد جعل الله في جسم الإنسان نظام مناعة ، يقاوم الجراثيم ، ويساعد على التغلب على المرض ، ومدى قدرة هذا النظام أو ضعفه ، ومدى قدرة الجرثومة وضعفها خاضع لتقدير الله سبحانه ، وهكذا يموت أو يطيب المريض بما لا يتحكم فيه البشر مهما أوتي من علم.

ولو أفقد الله الجسم مناعته ، فلا أحد قادر على حفظه حتى ولو شرب أطناناً من الأدوية المضادة.

هكذا عرف إبراهيم بفطرته النقية الحقيقة هذه ،
فقال :

(وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ)

ان الشفاء بيد الله ، والله أودع في جسم الإنسان ما
يتغلب به على المرض ، وأفضل العلاج مقاومة المرض
بقوة الجسم ، وقد أكدت النصوص الإسلامية على هذه
الضرورة.

وجاء في الحديث :

«امش بدائك ما مشى بك»

وجاء في حديث ماثور عن الامام الصادق (ع) انه قال

:

«من ظهرت صحته على مرضه فتعالج بشيء

فمات فأنا إلى الله منه بريء» ⁽²⁾

وربما لكي يتحمل آلام المرض ، ولا يسرع الى
مقاومته مما يفقده مناعته ، جاءت نصوص تؤكد ثواب
المرض للمؤمن.

جاء في حديث ماثور عن عبد الله بن مسعود انه قال

:

بينما نحن عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ

تبسم فقلت له : مالك يا رسول الله؟ قال :

«عجبت من المؤمن وجزعه من السقم ، ولو

يعلم ماله في السقم من الثواب لأحب ألا يزال

سقيما حتى يلقي ربه عز وجل» ⁽³⁾

(2) نور الثقلين / ج (4) / ص (55).

(3) المصدر / ص (56).

ونذب الشرع كتمان الألم ثلاثا ، وانبأنا أن في ذلك ثوابا عظيما ، فقد روى عن الإمام الباقر عليه السلام قال :

«قال الله تبارك وتعالى : ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك الى عواده ، إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه ، ودما خيرا من دمه ، فإن قبضته قبضته إلى رحمتي ، وإن عاش عاش وليس له ذنب» (4)

[81] في خضم المشاكل اليومية التي يواجهها البشر ينسى الحقائق الكبرى ، كمن يعالج شجرة في طريقه فتحجبه عن الغابة ، وإنما المهديون من عباد الله يتذكرون أبدا تلك الحقائق الكبيرة. من أين وإلى أين ومن المدبر؟ والموت والحياة هما أخطر ظاهرتين يمر بهما البشر ، وإذا كشفت عن بصره غشاوة الغفلة فانه يهتدي إلى من يقهر الناس بالموت ، ثم يعثهم للحساب ، قال إبراهيم (ع) :

(وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ)

[82] علاقة البشر بأي شيء أو شخص تنتهي بالموت ، ولكنها تستمر مع الرب الى يوم الدين ، حيث لا تنفع علاقة أخرى.

(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)

ان القلب الواعي تنكشف له الحقائق حتى يبلغ ذروتها ، المتمثلة في اليقين بالبعث والنشور ، وهكذا كان عند إبراهيم عليه السلام.

(4) المصدر.

[83] لقد تجلت الحقائق لقلب إبراهيم (ع) حيث سلم لرب العالمين ، ففاضت يقينا وسكينة ، ونطقت بتطلعات سامية من وحي تلك الحقائق ، فمن آمن برب العالمين ، وعرف أنه الخالق الهادي ، والمطعم الساقى ، والشافى ، والمحي المميت ، والغافر للذنوب فلا يملك نفسه أن يتضرع اليه ، ويطلب حاجاته.

وتطلعات الإنسان كبيرة ، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وأكرمه ، وفضله ، وأودع في نفسه روح النمو والتسامي ، إلا أن عبادة الأصنام تكبت النفس وتذلها وتميت تطلعاتها ، أما إبراهيم - عليه السلام - الذي تحرر من هذه العبادة فقد انفتحت قريحته بالدعاء ، وأعظم به وأعظم بمن دعا وأعظم بما دعا ، إذ قال :

(رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا)

هذا طلب عظيم ان تسأل الله ان يجعلك خليفته في الأرض ، ويبدو أن الحكم هنا النبوة أو العلم ، ومما يدعو المؤمنون به قولهم :

«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» (5).

(وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ)

وأكرم الصالحين هم الأنبياء ، ويبدو أن إبراهيم (ع) طلب بذلك الاستقامة على الطريقة حتى النهاية ليلتحق بالصالحين ، وذلك لعلمه أن الأمور بخواتيمها ، وعلى الإنسان ان يوطن نفسه لمقاومة الضغوط حتى يحظى بعاقبة حسنى.

[84] قد ينتهي الإنسان ، ويمحى أثره ، وينسى ذكره إلا أن النفس السويّة تتطلع الى بقاء ذكره الحسن من بعده ، كذلك قال إبراهيم :

(وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ)

وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله - هو دعوة إبراهيم كما قال ، فهو - إذا - لسان صدق في الآخرين ، حيث جدد شريعته ، وأعلى ذكره.

كما فعل ذلك الإمام علي - عليه السلام - حيث جاء في تفسير علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية انه أمير المؤمنين عليه السلام. (6)

وقد حرص الإسلام على البحث عن الذكر الحسن ليس باعتباره تطلعا مشروعا فقط ، وإنما أيضا لأنه يعكس كمال النفس وتكامليتها.

جاء في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين (ع) قال :

«إِذَا كَانَ لَكَ لِسَانٌ صَالِحٌ يَجْعَلُكَ لِلْمَرْءِ فِي

النَّاسِ خَيْرَ لَكَ مِنَ الْمَالِ ، يُوْرثُهُ مَنْ لَا يَحْمَدُهُ» (7)

[85] ما شرب بشر بعده الجنة ، ومنتهى رغبة النفس السوية الحصول على الجنة ، التي هي دار من ارتضاه الرب وأرضاه.

(وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ)

[86] أول من تحدّى إبراهيم (ع) هو أبوه آزر ، ولعله كان يحس ان له عليه حقا ، فلا بد من ان يبر اليه ، فدعا له بالهداية ثم بالمغفرة ، فقال :

(وَأَعْفِرْ لَأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ)

(6) المصدر / ص (57).

(7) المصدر.

ولعل الاستغفار للضال الذي لم يبلغ درجة الجحود حسن ، لا سيما إذا كان له حق ، ومعنى الاستغفار هنا هدايته فيما يبدو.

وكان إبراهيم قد وعد أباه بأن يستغفر له ، فقال :
«سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا»⁽⁸⁾.

ولكن إبراهيم تبرأ منه لما تحول من الضلالة الى العناد والجحود ، فقال ربنا سبحانه

«وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ»⁽⁹⁾.

[87] لم يكن إبراهيم مذنبا ، انه كان نبيا عليا ، عصمه الله من الذنوب ، ولكنه حين وجد نفسه في حضرة ربه وجدها حافلة بالنقص ، فلم يملك سوى الاستغفار ، وطلب المزيد من الطهارة والكمال ، وليست هناك لغة بين القلب والرب أبلغ في الحب والهيام من لغة كلغة التذلل والاعتراف وطلب العفو. فقال إبراهيم عليه السلام :

(وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ)

ان الخزي ثمة بالنار حيث يقول المؤمنون : «رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ»⁽¹⁰⁾.

(8) مريم / (47).

(9) التوبة / (114).

(10) آل عمران / (192).

[88] **(يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ)**

وأعظم ما يستعبد البشر في الدنيا حبّ المال والبنين ، فاذا تحرّروا من عبادتهما فقد فاز.

[89] **(إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)**

فاذا سلم القلب سلمت الجوارح ، وسلامة القلب بتطهيره من حب الدنيا ، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، كما أخبر الرسول - صلى الله عليه وآله - .
وجاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق - عليه السلام - في تفسير الآية :

«**القلب الذي سلم من حب الدنيا**»⁽¹¹⁾

[90] في ذلك اليوم تؤتى الجنة وتزف الى المتقين كما العروس تزف الى زوجها ، أما النار فتبرز للكفار ويعلمون انهم واقعوها.

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ)

[91] **(وَبُرِّرَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ)**

الذين ضلوا وأضلوا بعد علم.

[92] الوحي يفك العلاقات الاجتماعية الفاسدة التي قد تتحول الى أقفال في القلب وأمراض ، وتمنعه السلامة ، ولكي ننظم علاقاتنا على أحسن وجه لا بد ان نجعل يوم القيامة المقياس ، ونتساءل : هل نستفيد من هذه العلاقة فنحافظ عليها ،

(11) مجمع البيان / ج (5) / ص (161 ، طبعة بيروت).

أم لا فنتحرر منها ، قال الله :

(وَقِيلَ لَهُمْ أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ)

[93] (مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ)

كلا .. فلا ينصرون أحدا ، ولا هم أنفسهم ينصرون.

[94] تتلاحق أمواج الكفار وراء بعضها لتلقي في

جهنم الذين ضلوا والذين أضلوهم ، لا أحد ينصر أحدا.

(فَكُبِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ)

أي دهموها ، وطرح فيها بعضهم على بعض.

ويبدو ان هناك ثلاث فرق هما الجماهير ، والطغاة ،

ومن يؤيدهم. جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر -

عليه السلام - قال :

«هم قوم وصفوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه الى

غيره» (12)

[95] (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ)

وهذا الفريق - كما يبدو - هم الذين أيّدوا الطاغوت ،

فالذين يككبون في النار - بالتالي - ثلاث فرق : من اتبعوا

من عامة الناس ، ومن اتبعوا من ولائهم ، ومن ساعدوا

من جنودهم.

[96] وتتقطع في يوم الحسرة أسباب العلاقة بين

التابعين والمتبوعين ، بل تجدهم

يتلومون ويتلاعنون.

(قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ)

[97] (تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)

[98] (إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ)

لقد اعترفوا بمدى ضلالتهم عن الحق وبعدهم عن الصواب ، إذ جعلوا أندادهم سواء مع رب العالمين.

[99] ولكن من المسؤول عن ضلالتهم هذه؟ انى كان فهو قد ارتكب جريمة كبرى بحقهم.

(وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ)

اختلف المفسرون في المجرم فقالوا : الذين اقتدوا بهم من الطغاة ، أو الشياطين ، أو الكفار السابقين ، الذين دعوهم الى الضلال.

والواقع : أن كل أولئك ينطبق عليه هذا الوصف ، ولكن أحقهم جميعا بهذه الصفة هم أدعياء الدين والعلم الذين يشتغلون بتضليل الناس.

[100] واليوم أين أولئك المجرمون؟!

(فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ)

[101] (وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ)

فلا أحد من هؤلاء المجرمين يشفعون لبعضهم ، ولا حتى الصداقات الحميمة

تنفع ذلك اليوم.

بلى .. أن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض كما جاء في
نصوص صريحة.

فالنبي - صلى الله عليه وآله - يشفع لأمته ، والأئمة -
عليهم السلام - يشفعون لشيعتهم ، والمؤمنون يشفعون
لبعضهم.

جاء في الحديث : عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول :

«**ان المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته**
فيشفع فيهم حتى يبقى خادمه ، فيقول - ويرفع
سبابتيه - : يا رب خويدي كان يقيني الحر والبرد ،
فيشفع فيه» (13)

[102] ثم تقطع الحسرة نياط أفئدتهم ان لو كانت
لديهم فرصة أخرى حتى يكونوا مؤمنين.

(فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً)

رجعة الى الدنيا.

(فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

[103] **(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ**

مُؤْمِنِينَ)

بالرغم من تظافر الآيات.

[104] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

هذه هي الحقيقة التي نستوحىها من كل تلك القصص التي يقصها ربنا في سورة الشعراء. هدى ونورا. ان ربك عزيز يأخذ الكافرين بقوة ، وهو رحيم ينصر المؤمنين بفضله ومنه.

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ()
(107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109)
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (110) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ
الْأَرْدَلُونَ (111) قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ()
(112) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113)
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
(115) قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ
الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117)
فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ
الْمَشْحُونِ

111 [الأردلون] : هم السفلة والأوضاع والرزذل الوضع ، والرذيلة
نقيض الفضيلة.
118 [فافتح] : الفتح الحكم ، والفتاح الحاكم لأنه يفتح على وجه الأمر
بالحكم الفصل.

(119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122)

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

هدى من الآيات :

الصراع الدائر بين رسالة الله ، وثقافة الأرض ، صراع ممتد عبر الزمن ، لأن رسالات الله تهدف تغيير كل القيم الجاهلية ، وإقامة كيان ثقافي جديد ، فحين يدعو نوح قومه الى التسليم والإيمان بالله ، فانه يدعوهم في ذات الوقت الى التسليم لكل القيم الإلهية التي تحمل التحضر والتمدن لأولئك الناس الذين سلموا لخرافات الماضي ، وفساد الواقع ، وبالرغم من ان الرسل (ع) قد تحملوا الصعوبات في سبيل تبليغ رسالاتهم ، إلا أنهم استطاعوا أن يغيروا أفكار البشر ، حتى أن الأفكار الصحيحة التي نجدها في الأقوام الجاهلية لا بد أن يكون مصدرها الرسل ، لأن الرسل كانوا بحق المحرك الأساسي للبشرية ، وإلا فإن البشرية كانت تسير بشكل طبيعي نحو النهاية .
ومن الصعب على بشر عادي ، أن يربّي جيلا كاملا ، ويرفعه الى سماء القيم ، لأن ذلك يستوجب ان يث فيهم وعيا وثقافة وروحا إيمانيا يستحيل على البشر

العادي امتلاكه ، فكيف بيّنه في جيل كامل ، وعليه أيضا ان يتحدى الثقافة الموجودة ، ومن يقف خلفها. ويجب أن نقف إجلالا لذلك الفكر الذي يصيغ أجيالا مؤمنة. أن نقف إجلالا أمام صبر الرسل وتضحياتهم كنوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. كان يعيش مجتمع نوح الطبقية والتجبر في الأرض ، فكانوا يحتجون على نوح (ع) بقولهم : كيف نؤمن لك واتبّعك الأرذلون؟! وكانوا يهددون نوحا - عليه السلام - ومن اتبعه بالرجم تجبرًا وعلوًا في الأرض. واتباع الأرذلين لنوح ليست مبرّرا لعدم الإيمان ، فان كانوا أرذلين ، فربهم أولى بحسابهم ، وعلى كل حال فلم تكن نهاية قوم نوح بأفضل من نهاية قوم فرعون أو قوم إبراهيم حيث دعا نوح ربه عليهم ، وسأله أن يفتح بينه وبينهم فتحا ، فأغرقهم الله ونجّى نوحا ومن معه من المؤمنين. ومرة أخرى تجلت عزة الله بالانتقام من قوم نوح ، كما تجلت رحمته بنجاة المؤمنين ، وكان في ذلك أعظم آية ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

بينات من الآيات :

[105] (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ)

الأنبياء خطّ واحد ومتكامل ، أرسلوا كلهم من قبل رب واحد ، وتقف رسالاتهم جميعا ، من ناحية المبادئ العامة ، وتفرق في المحتوى الاجتماعي ، فموسى جاء لإزالة طاغوت زمانه ، وإنقاذ أمة مستضعفة ، ونوح جاء لإزالة الطبقية والتجبر ، ومجرد التكذيب برسول واحد يقتضي التكذيب بسائر الرسل جميعا.

وربما معنى هذه الآية أَنَّ الله أرسل في قوم نوح أنبياء كثيرين كان آخرهم نوح (ع).

[106] لقد أرسل الله الى قوم نوح الجبارين أخوا لهم في النسب لكي لا تمنعهم عصبيتهم من اتباع رسالات الله ، وفي هذا غاية المنة عليهم.

(إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ)

ألا تحفظون أنفسكم من غضب الرب بترك الفساد ، ويبدو أَنَّ قومه كانوا قد بالغوا في عمل السيئات.

[107 - 108] (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُوا)

أمرهم بطاعته باعتباره رسول الله إليهم ، وهكذا الرسل هم قادة فعليون للمجتمع ، ويعارضون القيادات الفاسدة.

[109] وفرق كبير بين قيادة الرسول لقومه والقيادات الأخرى ، إذ أَنَّهُ - بخلافهم - لا يكتسب شيئا من قومه ولا يطلب أجرا.

(وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ

الْعَالَمِينَ)

[110] (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا)

[111] (قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ)

هذه هي الطبقية ، أن يتحول المستضعفون إلى أراذل ، ويمتنعون عن الإيمان لمجرد أن هؤلاء قد بادروا إليه.

وجاء في تفسير علي بن إبراهيم : إنهم عنوا
بالأرذلين الفقراء ، وجاء في تفاسير أخرى معان مشابهة
كأصحاب المهن الدنيئة أو المساكين.

[112 - 113] **(قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ*
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ)**
أي إني لا أعلم عنهم إلا خيرا ، فقد دعوتهم
فاستجابوا لي ، وما أنا بمحاسبهم ان حسابهم الا على
ربي.

[114] **(وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ)**
لست مستعدا للخضوع إليكم بطرد المؤمنين ، وإنما
أنا نذير لكل الناس.

وهنا نلاحظ أن نبي الله نوح (ع) رفض ان يكون دينه
دين المستكبرين ، فالمستضعفون إن كانوا مؤمنين
مخلصين فهم خير من المستكبرين ، والدين ليس ملكا
لنوح (ع) انه ملك لله ، فلا يحق له طرد المؤمنين.

[115] **(إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ)**
هذه حدود مسئولياتي ، ما أنا إلا نذير مبين ، ومن
دخل في رحاب الله فالله أولى به.

[116] **(قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ
الْمَرْجُومِينَ)**

انتهى دور الحجة ، وجاء دور التهديد ، فهددوه (ع)
بأنه ان لم يكف عن دعوته ليكونن من المرجومين ، لأنه
يلحق الضرر بكيانهم الاقتصادي ، والاجتماعي — في
زعمهم — إذ كان يحرض — فيما يبدو — صغار القوم على
كبارهم — لأنه كان

ينادي بإزالة الطبقية – ويبدو – انهم كانوا حساسين كما غيرهم من الكفار تجاه الرسالة وأفكارها ، فلذلك ناصبوها العدا.

[117 - 118] (قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونُ* فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)
اي اقض بيننا قضاء بالعذاب.

[119] (فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ)

جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر (ع) ان المراد من الفلك المشحون :

«المجهر الذي قد فرغ منه ، ولم يبق الا دفعه»

(1)

[120] (ثُمَّ أَعْرِفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ)

بعد ان يستتئس الرسل ومتبعوهم ، أو يظنوا يقينا أنهم كذبوا أنتذ يأتهم نصر الله ، لأن إرادة الله اقتضت أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويعذب من كذب ، ولكن الله لا ينصر إلا بعد جهد جهيد ، وهذه سنة الله.

[121 - 122] (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

إن الله لا تغرّه كثرة الكافرين ، وإن أغلب الناس لا يتعظون بالعبرة ، ولا يؤمنون بالرسل ، ولا يستفيدون من أخطاء الماضين.

(1) المصدر / ص (62).

ومرة أخرى تتجلى العزة الإلهية بإغراق الكافرين ،
كما تتجلى الرحمة الالهية بنجاة المؤمنين.

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ
أَلَا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125)
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَنْهَوْنَ
بِكُلِّ رِيحٍ آتَتْ تَغْتَبُونَ (128) وَتَسْخَدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تُخْلَدُونَ (129) وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ (130)
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا
تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)
(135) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ
الْوَاعِظِينَ (136) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ

137 [خلق]: أي عادة من أخلاق.

فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140)

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

هدى من الآيات :

بعث الله لعاد من أنفسهم رسولهم هودا ، فكان يدعوهم الى رسالات الله ، ونبذ قيم الأرض — وثقافة الشعراء — وبالرغم من أن هودا كان من نفس الوسط الاجتماعي لقوم عاد إلا أنه كان حنيفا عن ثقافة قومه ، ولم يتأثر بها لأنه اتصل مباشرة بالوحي ، فتحول من بشر عادي إلى بشر رسول.

ولقد أعطى الله لقوم عاد نعماء وقوة ، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون ، فطغوا وبغوا ، فكانوا إذا بطشوا بطشوا جبارين. وفي مقابل عاد كانت الجزيرة العربية مليئة بقبائل لا تستطيع ان تؤمن معيشتها.

وفي نهاية القصة يتعرض القرآن الى نفس العاقبة التي يختتم بها القصص في هذه السورة ، ومن ثم تستنتج نفس العبرة وهي ان الله عزيز رحيم.

بينات من الآيات :

[123] (كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ)

كما أسلفنا أنَّ التكذيب برسول يعني التكذيب بسائر الأنبياء ، فخط هود هو خط كل الأنبياء من قبله ، مع الاختلاف في المحتوى الاجتماعي لكل رسالة بسبب اختلاف الظروف ، وليس اختلاف رسالات الله.

[124] (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ)

كان هود من وسط قومه ، فلذلك سمى الله هودا أخا لقومه.

[125] (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ)

أحمل رسالته إليكم بأمانة وصدق. والأمين كلمة تتميز عن كلمة حفيظ ، فالحفيظ هو الحافظ للشيء ، بينما الأمين هو الذي يؤتمن ويحفظ ويؤدي.

[126] (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا)

أوصاهم بتقوى الله ، وتطبيق مناهجه ، والتسليم لولايته وقيادته.

[127] (وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ)

أي لا أطمع في التسلُّط عليكم ، ولا أريد منكم أجر تبليغ رسالة الله.

[128] (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ)

الربع هو المرتفع من الأرض ، وجمعه ربايع ، وكانوا يتخذون لهم بيوتا عالية للهوهم وعبثهم على المرتفعات من الأرض.

[129] **(وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ)**

كانوا يشيدون المصانع (القصور) كما في اللغة ، وبمراجعة مشتقات الكلمة (صنع - يصنع - صنعا - مصنوع - صانع) يتبين ان قوم عاد قد بلغوا نوعا من التقدم ، وقد بين الله سبحانه ذلك في سورة الأحقاف حينما قال سبحانه : **(وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيهَا إِنَّ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ)**.⁽¹⁾ ويبدو ان الآلة كان لها أثر كبير على حضارة قوم عاد ، واستخدام الآلة في خدمة الإنسان أو في تسخير الطبيعة شيء حميد ، إلا أن الاستخدام السيء للآلة هو استخدامها بغرض الخلود.

[130] وتمني الخلود أو مجرد تصويره يدعو الإنسان الى الطغيان ، فلذلك بنى قوم عاد مساكنهم على الأرباع ، وشيدوا لهم القصور ، فاغتروا بما صنعوا ، وعند ما اغتروا تجبروا وتكبروا ، فوجهوا قواهم وبطشهم لمن حولهم ، قال تعالى :

(وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ)

ان بطشكم ليس على المخطئين ، ولكن بطشكم من أجل نشر تسلطكم ، ونشر الرعب في قلوب الآمنين. [131] **(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا)**

(1) الأحقاف / (26).

كرر الله عن لسان هود (ع) كلمة التقوى أربع مرات ، وهذه الآية هي المرة الثالثة ، وربما يتساءل البعض : لماذا ككرر الله التقوى أربعاً؟

والجواب : ان التقوى كلمة ليست ذات بعد واحد ، فأمام كل ذنب تقوى ، فالتقوى في الكذب ترك الكذب ، وفي الكفر الايمان ، وفي الاجرام الترك ، وفي الاعتداء التورع.

وعلى هذا فالتقوى في هذه الآية تتمثل في ترك العبيثية ، وإبعاد فكرة الخلود ، واجتناب البطش بالناس نكاية بهم ، وهكذا قوم هود كلما ذكر انحراف عندهم أمرهم بالتقوى في الله لأن الانحراف يؤدي الى العذاب الإلهي الذي لا بد من اجتنابه ، أما التقوى في الآية التالية فلعل المراد منها الشكر ، وترك الكفر بنعم الله بعدم أداء حقوقها.

وقد أرفق هود بكلمة التقوى كلمة «وأطيعون» للدلالة على أن الإصلاح يمر عبره ، لأنه يمثل خلافة الله في الأرض.

[132 - 133] (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ* أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ)

ربما تشير هاتين الآيتين الى مرحلة البداوة التي مر بها قوم عاد ، ويشير الله إليها بقوله : «بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ» وهذه النعم عادة ما تكون لأهل الصحراء.

[134] أما المرحلة الثانية التي مر بها قوم عاد فهي مرحلة التحضر ، وذلك في قوله سبحانه : (وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ)

حيث ان الزراعة نوع من التقدم في مسيرة البشرية.

[135] (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)

أشفق هود على قومه أن يحلّ عليهم عذاب يوم عظيم ، ولعل الفرق بين العذاب العظيم وعذاب يوم عظيم الذي ذكره القرآن هو : ان العذاب إذا نسب الى اليوم فكأنه يستوعبه ، ويستمر بامتداده ، ولعله يكون أكثر من نوع واحد من العذاب. فحذرهم ذلك اليوم.

[136] (قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ

الْوَاعِظِينَ)

كلاهما سواء ، وعظت أم لم تعظ ، لن نؤمن لك.

[137] (إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ)

وسم قوم عاد نبيهم هودا (ع) بالرجعية ، والأفكار المتخلفة عند ما قالوا : «إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» وذلك لأن نبي الله نوح (ع) أوصى بنيه بأن سيكون بعده نبي من ذريته ، وأعلمهم صفاته ، وأوصاهم بطاعته ؛ فكانت هذه الوصية تراثا يتوارثها الأجيال ، وكان عندهم عيد يقيمونه كل عام ، يذكرون أنفسهم بوصية جدهم نوح (ع) وعند ما جاءهم هود كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين.

جاء في الحديث عن الامام الصادق (ع) انه قال :

«ان نوحا (ع) لما انقضت نبوته ، واستكمل

أيامه أوحى الله اليه : يا نوح! قد قضيت نبوتك ، واستكملت أيامك ، فاجعل العلم الذي عندك ، والإيمان ، والاسم الأكبر ، وميراث العلم ، وأثار علم النبوة في العقب من ذريتك ، فاني لن أقطعها كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء ، الذين كانوا بينك وبين آدم (ع) ولن

أدع الأرض إلّا وفيها عالم يعرف به ديني ، وتعرف به طاعتي ، ويكون نجاة لمن يولد فيها بين قبض النبي الى خروج النبي الآخر»
قال (ع):

«وبشر نوح ساما (ابنه) بهود عليه السلام» (2)

[138] (وَمَا تَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ)

أي لسنا بمعذبين لكرامتنا عند الله ، وربما تصوّروا أنهم ليسوا بمعذبين لاستحالة العذاب.

[139] (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ)

يختصر الله المسافة بين التكذيب والإهلاك بقوله : «فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ» لأن هذه الفترة ينساها من يحل عليه العذاب ، فتكون عنده الحياة يوما أو بعض يوم ، ولحقارتهم أيضا عند الله عمهم بالجملة ، مختصرا كل حياتهم وما بنوا وما بطشوا وما كفروا في هاتين الكلمتين.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)

أي في إهلاكهم آية ، ولكن أكثر الناس عند ما تمرّ عليهم مثل هذه العبر لا يؤمنون بها ، فيجري عليهم الله سنته بأن يهلكهم بعد الإنذار.

ولكن الذي يستفيد من العبر هو من آمن ، وخاف وعيد الله ، وصدق بأن لله عقابا.

[140] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

تتجلى عِزَّةُ الله بأن أخذ قوم عاد أخذ عزيز مقتدر ،
وتتجلى رحمته أنه نجّى هودا ومن آمن معه.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143)
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ (144) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (145) أَنتَرَكُونِ
فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147)
وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنَجُّونَ مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ
(150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ (151) الَّذِينَ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152) قَالُوا إِنَّمَا
أَنْتَ مِنَ الْمُسَاحِرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قَالَ هَذِهِ
نَاقَةُ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلَا
تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156)
فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا

157 [فعقروها]: العقر هو قطع شيء من بدن الحي.

نَادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ (159)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِفِينَ

هدى من الآيات :

عاش قوم ثمود ، وهم عشر قبائل في أطراف الجزيرة العربية ، في إحدى الواحات ، عند سفح جبل منيع (مدائن صالح) وصنعوا بيوتهم فيه ، وكانوا يزرعون أسفل الوادي ، فازدهرت حضارتهم ، وانحرفوا عن فطرتهم بعد ما بطرت معيشتهم ، والبطر جعل قوم ثمود طبقتين : طبقة غنية متسلطة ، وأخرى فقيرة مسحوقة ، ففسدوا وأفسدوا معهم المستضعفين.

فجاء نبيهم صالح (ع) لينهي الناس عن إطاعة أمر المسرفين ، المفسدين في الأرض ، الذين لا يصلحون ، وأنذاهم بأنه من المسحّرين ، فأت باية إن كنت من الصادقين ، فجاءهم بالناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم ، خانوا الله فيها فعقروها فأصبحوا نادمين.

وأخيرا يتعرض الله لنفس النتيجة التي يكررها في كل درس.

بينات من الآيات :

خصائص الرسول :

[141] (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ)

الذي يكذب برسول ما ، لو فكر قليلا لرأى ان سنة الله في الحياة ان يبعث رسلا ، وإرسال صالح الى قومه ثمود لم يكن خارجا عن تلك السنة ، قال تعالى : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ)⁽¹⁾.

[142] (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ)

والتقوى هنا الحذر من العذاب الذي يتوقع نزوله بسبب فسادهم في الأرض.

ولعل تكرار استخدام هذه الكلمة في هذه السورة يهدف زرع نبتة التقوى في القلب ، إذ أن السياق يربط بين هلاك القوم بذنوبهم وبين أعمالهم ، لعل التالي للذكر - انا وأنت - يزداد إيمانا بهذه الحقيقة : إن الجزاء سيبيح العمل ، فلا يختار عملا سيئا مهما كان صغيرا ، ذلك أن سنة الله واحدة في الحقائق الكبيرة والصغيرة ، فالنار هي النار ، طبيعتها واحدة في قليلها وكثيرها.

[143] وللداعية الى الله شرطان : رسالة يعيها

تماما ، وأمانة يحافظ عليها.

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ)

[144 - 145] وهكذا تنتظم الحياة اليوم بفقهِ الدين

(الرسالة) والالتزام به ، والالتزام بالعدالة الشرعية (الأمانة).

(1) فاطر / (24).

ومسئولية الناس تجاه الرسالة تقوى الله ، وتجاه حامل الرسالة طاعته.

(فَاطِقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَّبِّ الْعَالَمِينَ)

تأكيد لله - سبحانه وتعالى - على هاتين الآيتين في هذه السورة يبين لنا أن من صفات الرسل أنهم يتخذون رسالتهم وسيلة للتقرب الى الله ، بيد أن الشعراء يتخذون شعرهم وسيلة للاكتساب.

[146 - 147 - 148] **(أَتَتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِينَ* فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ)**

أتحسبون أنكم متروكون .. تتمتعون بالنعم والأمن ، وحولكم جنات وعيون ، وزرع ونخل طلعتها جميل جذاب ومنسق.

فلا تحسبوا أن النعم والأمن تدوم لكم ، وأنتم مخلدون فيهما ، فقد يأخذكم عذاب بئيس ، فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا.

[149] وكذلك لا يأخذكم الغرور بقوتكم لأنكم تبنون لكم بيوتا فارهة ، غاية في القوة والمتانة والإبداع. **(وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ)**

لقد بلغت حضارة ثمود مبلغا من التقدم ، حيث اهتموا بالزراعة ، كما اهتموا ببناء المصائف والمدن الجبلية ، وقد وصف الله بيوتهم التي ينحتونها بأنها فارهة ، وهذه ليست من عادة المناطق الجبلية ، وانما يبنون الواسع من البيوت في سفوح الجبال لأنهم استكبروا في الأرض.

[150 - 151] (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَلَا تُطِيعُوا
أَمْرَ الْمُشْرَفِينَ)

للإسراف أبعاد : إما في المال ، أو في الظلم ، أو في المعاصي ، وهذا يؤكد انه كان في قوم ثمود كثير من الطواغيت المتكبرين.

والملاحظة الأخرى أنّ الطبقة كانت منتشرة فيهم ، إذ قال نبيهم صالح (ع) لهم : «وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرَفِينَ» حيث يبدو أن هذه الطبقة أضحت طائفة خطيرة تزحف نحو القيادة.

وقال لهم نبيهم صالح (ع) اطيعوني ، ولا تطيعوا أمر المسرفين ، وقد سبق طاعته بتقوى الله وقال : «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا» لكي يبرر طاعته للناس بأن طاعته امتداد لطاعة الله.

ويبدو أن جوهر الفساد ، أو العامل الرئيسي له هو الإسراف ، فاذا زادت النعمة على الإنسان أسرف في تلك التي أعطاه الله إيّاها ، وبالتالي جعلها مائة لفساده ، فقد يعطي الله إنساناً نعمة الجمال فيفسد بها ، أو نعمة الجنس فيفسد بها ، أو نعمة المال والولد فيتجبر بهما ويطغى على من هو دونه ... وهكذا.

فبدل أن يصل بهذه النعم إلى رضوان الله ، وإصلاح المجتمع ، وعمارة الأرض ، إذا به يصل إلى عبادة ذاته ، وبالتالي الإفساد في الأرض.

ان الله يرزقنا النعم كي نستفيد منها في عمارة الأرض ، والبلوغ الى جنانه ومرضاته - سبحانه - فقد رزقنا الله اليد لنأخذ بها حقنا لا ان نبطش بها ، والعين لنبصر بها لا ان ننظر الى الحرام ، واللسان كي نسمع الناس الحكمة لا ان نتناول به بالغيبة والبهتان والسباب ... وهكذا.

وفي يوم القيامة يحتج الله على العباد ، فيأتي
بيوسف حجة لمن فسد بجماله ، وبمريم لمن باعت
نفسها ، وبأيوب لمن لم يصبر عند البلاء.

[152] من هم المسرفون؟

بعد ان كانت ثمود تعمّر الأرض بالزراعة والبناء ،
نمت فيها طبقة المسرفين الذين أصبحوا بؤرة الفساد ،
وعند ما تنحرف مسيرة المجتمع ، ويتسبّب ذروة القرار
فيها أناس همّهم الإفساد ، فان خطاهم نحو النهاية سوف
تتسارع ، وفي هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الأمم
يبعث الله رسله لعلهم يتوبون اليه ، ويتقونه ويطيعون
رساله.

(الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ)

وإذا غلب على الإنسان حالة الإفساد فانه لن يكون
مصلحا ، وما يتظاهر به من الدعوة الى الإصلاح هواء ،
وهذا شأن المسرفين.

(وَلَا يُصْلِحُونَ)

واليوم يصنع المستكبرون وسائل إبادة بشرية
جميعا ، ثم ينادون بالسلام أو بحقوق الإنسان وهم
كاذبون.

ولعل من معاني الإسراف بالاضافة الى الإسراف
بالمال ، الإسراف بالفساد ، وسفك الدماء.

جاء في الحديث عن الامام الباقر (ع):

«المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ،

ويسفكون الدماء» (2)

[153] **(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ)**
اي أنه قد أصيب بسحر ، ويبدو ان هذا الكلام تهمة خفيفة بالجنون!

فأت بآية :

[154] **(مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا)**
أنت بشر مثلنا ، وصحيح ان الرسول بشر مثلهم إلا أنه يوحى إليه ، وقد كانوا يتصورون - كما فرعون وكفار قريش - أن الرسول يجب ان يكون متميِّزا عليهم ، بأن يكون معه الملائكة ، أو يلبس الذهب ، أو يملك الخزائن ، أو أنهم من جنس آخر غير جنس البشر ، وإنما أرسل الله الرسل من جنس البشر لكي يكون الايمان به بحرية ، وعن يقين وعلم تـَامِيْن ، فلو أرسل الله الرسل كما يتصورون إذا لانتفى أساسا الاختبار.

(فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)

يؤمن بعض الناس بمجرد رؤية شواهد الرسالة ، كأن يؤمنون لأن رسلهم السابقين أشاروا الى هذا النبي ، بينما يؤمن بعضهم لما يراه من صفات الرسل ، وهناك أناس لا يؤمنون الا بالمعجزة ، ويبدو أن قوم ثمود كانوا يعرفون رسلهم ، ولكنهم يفقدون الثقة به ، فهم يحتاجون الى دليل صارخ على صدقه.

[155] **(قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ)**

أتى لهم صالح بمعجزة الناقة وفصيلها التي تشرب الماء يوما ، ويشربون الماء يوما ، وفي اليوم الذي تشرب فيه تدر عليهم اللين.

[156] (وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ)

وأمرهم بأن لا يمسوا الناقة بسوء ، فيأخذهم الله بعذاب يوم عظيم-
فالانضباط ، والتزام الأوامر لهما الفضل الأكبر في ديمومة الحضارة ، وبعكسها التسيب والاعتداء ، لأنهما يخالفان سنن الحياة الطبيعية.

[157] (فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ)

انهم شعروا بالندم على قتلهم الناقة (والقتل من الذنوب التي تورث الندم) كما في الحديث الذي استدل بقوله في قصة ابني آدم : «فَقَتْلَهُ (فَاصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ)».

[158] (فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ)

نزل بهم العذاب ، وكان طاغية عليهم.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)
فهل من معتبر؟! فبالرغم من ان إهلاك القوم نذير صاعق الا أن أذان أكثر الناس تصمّ دون هذا النذير.
[159] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

جمع في نفسه العزة والرحمة ، فهو شديد العقاب ، ولكن رحمته سبقت عذابه الا على القوم الكافرين عند ما يسلط عليهم العذاب ، فأنذ لا محل لرحمته.

كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
(162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164)
اتَّبِعُوا الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُوا مَا خَلَقَ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)
قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167)
قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي
وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَتَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170)
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَرْنَا
الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ
الْمُنذَرِينَ (173) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175)

168 [القالين] : القالي هو المبغض.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

هدى من الآيات :

في سياق بيان رسالات الله واهدافها الاصلاحية يبين ربنا قصة قوم لوط الذين انحرفوا جنسيا ، فأرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم انبأهم بأنه يحمل إليهم رسالة ربهم بأمانة ، وأمرهم بتقوى الله وطاعته وقال : بأنه لا يطلب منهم اجرا ، ولكنه يعمل لهم في سبيل الله الذي يرجو ان يعطيه الأجر الوافي ، ثم واجه انحرفاتهم الكبرى وهي الاباحية والشذوذ الجنسي ، حيث كانوا يأتون الذكران من أي قوم كانوا ، ويذرون ما خلق الله لهم من أزواجهم ، ونعتهم بالتعدي عن الحق والجور.

فهددوه بالإخراج ان لم ينته من معارضتهم ، ولكنه تبرأ من عملهم ، وسأل الله ان ينقذه من ذلك العمل القبيح ، فنجاه الله وأهله جميعا سوى زوجته العجوز التي هلكت وأضحت عبرة.

ودمر الله الآخرين ، وذلك بان أمطر عليهم مطر السوء ، وبئس المطر كان

لأولئك الذين تم سلفا إنذارهم وبقيت من قصتهم آية
وعلامة لعل الناس يهتدون ، إلا أن أكثر الناس لا يؤمنون.
وخلاصة الحقيقة التي يمكن معرفتها بهذه الآية هي ان
الله عزيز رحيم.

وهكذا تختلف صور الفساد ونهايته واحدة مهما
اختلفت صوره ، ولعل السبب الرئيسي للفساد هو
الإسراف.

بينات من الآيات :

(اتَّاتُوا الذُّكْرَانَ؟)

[160 - 164] (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ
قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ)

ذات الكلمات ، وذات النبرة نسمعها من لوط (ع) ،
لان جوهر الانحراف عند كل قوم واحد ، بالرغم من
اختلاف صوره ، فلا بد ان يكون جوهر الرسائل واحدا ،
بالرغم من اختلاف كل رسالة عن غيرها في مجال
الإصلاح الذي يستتبع نوع الانحراف.

[165] (اتَّاتُوا الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ)

ولعل هذه الآية تشير الى طبيعة فساد الاباحية
والشذوذ الجنسي حيث إنه ينتشر ويتعدى حدود البلد ،
وقد انتشر فعلا الفساد الخلقي عند قوم لوط حتى قال
أسفا : أليس منكم رجل رشيد؟! ، وتعدى فعل الفاحشة
الى كل العالمين.

[166] (وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

عَادُونَ

عادون : اي تتعدون.

كان تركهم الأزواج وإقبالهم على الذكران تعديا وتجاوزا ، بل وتمردا على الفطرة التي فطر الناس عليها ، ولم يكن هدفهم - والله أعلم - إشباع شهوتهم ، بالرغم من ان الله يلقي على الملاط به - والعياذ بالله - شهوة النساء ، فمقاربة النساء أكثر شهوة من مقاربة الرجال ، ولذا سماهم الله سبحانه بالعادون.

والزواج في الإسلام ضمان من الانحراف ، وهو صمام أمان لمثل هذه الانحرافات والتي صارت تجتاح البشرية بشكل مربع.

اني من القالين :

[167] (قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ

الْمُخْرَجِينَ)

هَدَدُوا نبيهم بالنفي والإخراج ، لأنهم صاروا لا يتحملون كلمة وعظ أو إرشاد ، بل ان الشذوذ الجنسي صار عرفا اجتماعيا ، وكل من ينتقد هذا العرف يعتبر شاذا ، فالغارق في الشهوة ، لا يحب من يكدر صفو شهوته.

[168] (قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ)

رافضا لعملكم ، متحد لعاداتكم. فهو أراد الابتعاد النفسي عن عملهم ، ومعروف ان من رضي بعمل قوم حشر معهم ، ومن رفض عملهم لن يحشر معهم. والميل النفسي المجرد لعمل قبيح سبب من أسباب ممارسته ، بينما تقبيح العمل ، والعزوف النفسي عنه يمنعان من ممارسته ، والانغماس فيه.

والتحدي من صفات الأنبياء العظام (ع) ، إذ أنهم يتحدّون الانحرافات بقوة وصراحة ، ولا يخشون بطش مجتمعاتهم.

[169] (رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ)

تبرأ إلى الله سبحانه من عملهم ، ورجاه بان لا يكونوا شركاء قومه في فواحشهم ، فهو يخاف على عائلته ان يصيبهم مثل ما أصاب قومه ، فلو ط (ع) ذلك الأب الذي يحاول ان يجنب أهله الفساد ، ويحصنهم بالتربية ، وليس هو ممن يترك لأولاده الحرية المطلقة ، ويترك تربيتهم على أمثالهم أو على الناس.

[170 - 171] (فَنَجِّنَا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عَجُورًا

فِي الْغَابِرِينَ)

عند ما يأتي الضيوف للوط (ع) - وكان مضيافا - كانت امرأته تشعل النار على سطح بيته ليلا ، أو تنفخ الدخان نهارا ، لتعلم قومها بأن في بيتها ضيوفا ، فيهرع قومه الى بيته ، يطلبون الفاحشة من ضيوفه ، وكان لوط يستغل مثل هذه المناسبات ليعط قومه من أجل ذلك كانت زوجته في الغابرين ، والغابر من الغبار المتخلف عن الكنس ، ونستوحى من هذا التعبير انها أقيت في مزبلة التاريخ.

[172] (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ)

التدمير هو الابادة التامة ، وكان تدمير الله لهم قويا ، بحيث إنه لم يترك حجرا على حجر ، وكانت قرى لوط سبعا.

[173] (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ

الْمُنْذَرِينَ)

ما هو هذا المطر؟

يبدو ان هذا المطر أحد شيئين ، إما حجارة من السماء كالنيازك والشهب ، وهو أمر مستبعد نوعا ما ، لان السماء لا تسقط بهذه الكثافة من الحجارة حتى تدمر سبع قرى كاملة ، وان كان ذلك ليس على الله ببعيد. أو ان المطر هو انفجار بركاني ، من قمة جبل قريب منهم ، وهو احتمال يمكن ان يكون صحيحا.

[174 - 175] (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

ما أرحم الله بعباده ، حتى بعد انحرافهم وفسادهم لا يأخذهم حتى يبعث فيهم رسولا ، ويطبق عليهم الحجة بعد الحجة.

وما أعزّه من اله مقتدر جبّار ، يأخذهم إذا تمردوا على رسله بأشد العذاب في الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى.

ومع كل تلك الآيات ترى أكثر الناس لا يؤمنون ، حتى يحل بهم العذاب مباشرة.

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَهُمْ
شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ()
178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (179) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180)
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا
بِالْقِسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَى (184) قَالُوا
إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا وَإِنْ نَطَّلِكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا
كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ

183 [ولا تبخسوا] : لا تنقصوا ، والبخس هو النقص فيما يجب على
الإنسان إعطاؤه.
[ولا تعتوا] : العثي أشد الفساد.
184 [الحبللة] : الخليفة.

مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ)
(188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
(191)

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

هدى من الآيات :

وأصحاب الأيكة أيضا كذبوا الرسل ، إذ قال لهم نبيهم شعيب (ع) : أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فكذبوا رسولهم ، وتحذّوه ان يأتيهم بآية ، فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة ، انه كان عذاب يوم عظيم.

وأصحاب الأيكة هم قوم يسكنون جانبا من غابة خضراء ، والأيكة هي الأشجار الملتفة حول بعضها. إنهم أصبحوا سباعا على بعضهم البعض ، كل يبحث عن الرزق من غيره ، فبدل ان يتعاونوا مع بعضهم من أجل استخراج خيرات الطبيعة ، واستثمار تلك الغابات أصبحوا يطففون الميزان ، وعصوا رسولهم شعيب.

بينات من الآيات :

(وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) :

[176] (كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ)

الأيكة وجمعها أياك وهي الغياط والحدائق الكثيفة.

[177 - 180] (إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ)

كل الأنبياء جاؤوا بمحتوى عقائدي واحد ، ولذلك فالتكذيب برسول تكذيب بكل الرسل ، ولعل تأكيد الأنبياء على أنهم لا يطالبون بأجر يعتبر بمثابة إسقاط حقوقهم سلفا.

[181] (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ)

[182] (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ)

زنوا بالعدل والقسط. والقسطاس هو الميزان ، وليس ميزانا فحسب بل ميزانا مستقيما ، ويبدو ان الواجب هو العطاء بمقدار الوزن لا زيادة ولا نقصان ، وجاءت الروايات لتجعل الوفاء بالميزان من المستحبات ، فواجبك ان تعطي مستقيما ، ولكن من المستحب ان تزيد في الكيل.

[183] (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)

كانت علاقة أصحاب الأيكة ببعضهم علاقة إفساد ، فبدل ان يتعاونوا على الانتاج ، إذا بهم يفسدون في الأرض ، وكان البعض يأكل من الآخر ، فكان الزارع لا يعتمد على زراعته ، والمنتج لا يعتمد على انتاجه ، لأنهما كلما زرعاً وانتجاً أكل ريعهما الرأسماليون الجشعون ، فكانوا مضطرين ان ينضموا الى هذا الكيان الفاسد اقتصاديا ، ويبدو أنّ السلطة كانت للسارقين شأنهم شأن الانظمة الرأسمالية اليوم والواقع : نفسية الحريص هي نفسها نفسية الفاتح العسكري ، الامبراطور و.. و.. ، ونفسية هؤلاء وغيرهم هي نفسية الاستعلاء ، قال تعالى : **(وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)** ⁽¹⁾ وجاء في الحديث :

«ان ابن آدم لو كان يملك مثل أحد ذهباً لتمنى آخر»

وهذه النفسية قد تكون عند الفقير ، فهناك فقراء متكبرين ، وجاء في قصة : ان الرسول (ص) مرّ وبعض أصحاب أحد طرقات المدينة ، وإذا بامرأة عجوز شمطاء دميمة الخلق ، تمسّـل رزقها من القمامة ، فقيل لها : افسحي الطريق لرسول الله (ص) فقالت : ان الطريق ليس ضيقاً ، فنهرها الاصحاب ، فقال لهم الرسول (ص) :

«دعوها فانها امرأة جبارة»

[184] **(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِيلَةَ الْأُولَى)**

اتقوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم ، ولا تتعاملوا بينكم بالتطفيف

[185] **(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ)**

لماذا قالوا إنك من المسحورين ، اي المسحورين؟

قالوا ذلك لأنهم كانوا يحترمون شعيبا (ع) وكان فيهم مرجوا ، وكانوا يعقدون الآمال عليه لِسعة عقله.

قال تعالى : **(قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاثُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ).** (2)

فما نسبوه الى الجنون ، وانما قالوا : أنت متأثر بسحر الآخرين.

[186] **(وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِينَ الْكَاذِبِينَ)**

أنت بشر مثلنا ، فهل يمكن ان تكون رسولا؟! انا نظنك من الكاذبين.

[187] **(فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)**

لم يصدقوا ان الله قادر على ان يزيل النعم عنهم ، فتحدوا رسولهم ان يسقط عليهم كسفا من السماء ، فكيف يؤمن من عاش محاطا بالنعم بعذاب من عند الله؟!

ويبدو ان شعيبا (ع) خوّفهم عذاب الله ، وهل هو الا نذير بين يدي عذاب مبين؟!

[188] **(قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ)**

لم يدع على قومه بالعذاب ، وانما أو كل أمرهم اليه سبحانه ، فهو أعلم بهم ، وأعلم بما هو الأصلح ، ان شاء هداهم وان شاء عذبهم.

[189] (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)

فلما كذبوا رسولهم أخذهم الله بعذاب يوم الظلة ، إذ أصيبوا بحر شديد ، واستمر ذلك الحر ستة أيام ، فمات الكثيرون ، ولم تنفعهم أيائهم وغياطهم ، فلما كان يوم السابع ، أرسل الله عليهم سبحانه تظللهم ، فصاروا يمشون معها كلما مشت ، فلما توسطوا الصحراء ، أنزل الله عليهم من السحابة صاعقة ، فاذا هم خامدون ، نعم كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم بلاء مناسبا لذلك الذنب ، ويبدو ان نوع العذاب الذي نزل على أصحاب الايكة كان متناسبا مع ذنبهم ، حيث انخدعوا بالسحابة بمثل ما غشّوا بعضهم ، وطففوا في الميزان.

[190] (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)

كل انحراف في أية أمة يتبعه نوع محدد من العذاب ، وكل انحراف في الماضي هناك ما يشابهه في الحاضر ، وكل عذاب هو أية لمن يمارس نفس الانحراف.

[191] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194)
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ (197) وَلَوْ تَرَاءَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198)
فَفَرَّاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذَلِكَ
سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُخْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ
حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203)
أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ
سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا
أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ
قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209)
وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي
لَهُمْ وَمَا يَسْتَظْهِرُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ
لَمَعْرُولُونَ (212)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

هدى من الآيات :

محتوى رسالات الله واحد ، وإنما اختلفت حسب الظروف ، لأنّ كل رسالة استهدفت إصلاح الفساد المستشري في المجتمع الذي أنزلت فيه ، وكذب كل قوم رسولهم ، فانتصر الله للرسول وللمؤمنين ، وأهلك الآخرين بعذاب شديد.

هذا ما استوحيناه مما مضت من آيات ربنا ، أما هذا الدرس الذي هو خلاصة حقائق السورة – هو والدرس التالي والأخير – فإنه يحدد معالم الرسالة الالهية وخصائصها المميزة :

الف : لا تخص رسالات الله بقوم أو أرض أو زمن. أ ليست هي من رب العالمين فهي كالغيب تشمل بركاته كل بقعة؟.

باء : انها رسالة حق تعكس حقائق الحياة المشهودة والمغيبية ، المادية والمعنوية ، وتمتد من الدنيا الى الآخرة ، وتتجاوز المصالح العاجلة الى المنافع الآجلة ، أ ليس قد

نزل بها الروح الأمين؟
جيم : انها تهدف الإصلاح الجذري الذي ، يتم باقتلاع
جذور الفساد والانحراف.

دال : وتخاطب الناس بلغتهم ، ولغتها ليست كلغة
الشعراء غامضة معقدة ، انما هي لغة الواقع التي تكشف
الحقائق جليّة واضحة «**لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ**» .
هاء : خطها ممتد عبر العصور من آدم (ع) الى النبي
الخاتم محمد (ص) فهي في زبر الأولين ، ويعلمه علماء
بني إسرائيل.

وانما يتمرد عليها الجاهلون بعصبيتهم ، فلو أنزل على
بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين .
و شأنها شأن الرسالات الاولى ، لا يؤمن بها
المجرمون حتى يروا العذاب الأليم ، الذي يأتيهم فجأة
فيطلبون فرصة أخرى بينما هم اليوم يستعجلون عذاب
الرب.

وحتى لو تناول بهم العمر سنين فما ذا ينفعهم حين
يأتيهم العذاب ، ويختم عمرهم بسوء؟
ولكن الرب لا يعذبهم حتى يبعث من ينذرهم ، كذلك
سنة الله في كل قرية يعذبها ، وما كان الله ظلما للعبيد .
وليست الرسالة من وحي الشياطين ، ولا يتناسب
معهم ، ولا يقدرون على ذلك ، لأنهم معزولون عن
السمع.

بينات من الآيات :

[192] من أعظم شواهد الحق في رسالات الأنبياء انها تتجاوز الحواجز المادية بين الإنسان ونظيره الإنسان ، مما يشهد على أنها تنزيل من الله الذي خلق العالمين ودبر أمره.

(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

الضمير المتصل في «انه» يرجع الى القرآن أو الى الوحي ، الذي هبط مرة على آدم ومن بعده نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، و.. و.. ، لان جوهر الرسالات واحد ، وأما تفصيل القرآن عليها جميعا ، فلأنه خاتم للرسالات ، ومهيمن عليها جميعا.

[193] (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)

نزل به جبرئيل (ع) الذي كان أمينا على وحي الله. ولعلنا نستوحي من هذه الكلمة : ان الرسالة هي فوق مادية ، وانها دقيقة حيث تعكس الحقائق بلا أية زيادة أو نقیصة.

[194] (عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ)

الإنذار هو محاربة الوضع المنحرف بقوة ، والإنذار هو التخويف مع التحذير ، فالقرآن جاء منذرا قبل ان يكون مبشرا ، وقد جاءت بعض الآيات تحصر عمل النبي في الإنذار.

[195] (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)

تأكيد الله على كلمة العربي للقرآن ، يدل على أهمية هذه اللغة وضرورة تعلمها ، لأنها لغة القرآن ، والعربية هي أوسع اللغات لتقبل مثل هذا القرآن. وقد جاء في معاجم اللغة : ان اعراب الكلام إيضاح فصاحته ، والعربي المفصح ، والاعراب - بالكسر - البيان. وفي الحديث عن قول الله تبارك وتعالى : «**يَلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ**» قال :

«**يَبِينُ الْأَلْسُنَ ، وَلَا تَبِينُهُ الْأَلْسُنُ**» ⁽¹⁾

ولعل معناه ان اللغات لا تترجم — بدقة — العربية وليس العكس.

[196] (**وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ**)

ان من شواهد صدق رسالة النبي (ص) توافقها مع رسالات الله السابقة ، وتبشير الأنبياء بها ، وتعاهد المؤمنين على التواصي بها جيلا بعد جيل.

[197] (**أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي**

إِسْرَائِيلَ)

أو ليس دليلا كافيا أن يؤمن به بعض علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام ، وأسيد بن خضير ، وغيرهم؟ وإيمان مثل هؤلاء حجة قوية ، أولا : لأنهم من بني إسرائيل ، وثانيا : لأنهم من علمائهم وتقائهم ، وقد أكد الله في سورة الأحقاف مضمون هذه الآية عند ما قال : «**قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ**».

[198 - 199] وبعد ان يبين السياق شواهد الصدق

في رسالة الإسلام شرع

(1) تفسير نور الثقلين ج (4) / ص (65).

يبين عوامل الكفر بها من قبل أولئك الجاهلين ، ومن أبرزها :

أولا : العصبية.

(وَلَوْ تَرَّأْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ)

لو نزل هذا القرآن على نبي اعجمي ما كانوا ليؤمنوا به إذ تستبد بهم العصبية ، فمن الله عليهم إذ أرسل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ، وجاء في الحديث عن أبي عبد الله (ع) انه قال في تفسير الآية :

«لو نزلنا القرآن على العجم ما آمنت به العرب ، وقد نزل على العرب فأمنت به العجم ، فهذه فضيلة العجم» (2)

ثانيا : العامل الثاني لكفرهم ارتكابهم الجرائم.

[200] (كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ)

الجريمة من أهم الأسباب التي تمنع قبول الرسالة ، لان الذي سقط في وحل الجريمة ، وسمح لنفسه ان يكون طعمة للشهوات الرخيصة لا يؤمن بالرسالة ، لان الرسالة أعلى من ان يطولها ، كمن هو في بئر عميقة ظلماء ، كيف يرى نور الشمس ، بل كيف يستوعب معنى نور الشمس؟!

فحينما يكون عقل الإنسان محكوما بشهواته ، ومضروبا على قلبه بالأسداد ، مليئا بالهوى ، ينزاح عنه الحق لان قلبه أصلد من ان يستقبلها.

(2) المصدر.

وقال بعض المفسرين : ان معنى الآية ، كما أنزلنا القرآن عربيا مبينا أمرناه وأدخلناه وأوقعناه في قلوب الكافرين ، بأن أمرنا النبي (ص) حتى قرأه عليهم وبينه لهم.⁽³⁾

ويبدو ان سياق الآيات يوحى بالتفسير الاول كما جاء في آية كريمة : **(وُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا)**⁽⁴⁾ وكما جاء في آية أخرى : **(وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا)**⁽⁵⁾ ، وهكذا تكون كلمة سلكناه أجريناه بحيث أصبحت تلك سنة تجري لا فكاك منها!

[201 - 202] فطبيعة المجرمين انهم لا يؤمنون بهذا الرسول العربي — بغض النظر عن الاعجمي. هناك يتساءل المجرمون هل هناك فرصة أخرى لنا فهم : **(لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)**

[203] **(فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ)**

[204] **(أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ)**

أما اليوم فتراهم لا يؤمنون حتى يأتيتهم العذاب وكأنهم يستعجلون العذاب.

[205 - 207] **(أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ)**

(3) مجمع البيان / ج (5) / ص (185).

(4) الإسراء / (82).

(5) المائدة / (68).

لو أَخْرنا عَنْهم الْعَذَابَ ، وَمتَعْنَاهم سِنِينَ ، وَجَاءهم الْعَذَابَ ، هل تنفعهم هذه السني وهذا التمتع ، فما الله بمزحزهم من الْعَذَابِ ان يعمرُوا الف سنة ، والله بصير بما يعملون.

لقد عمر نوح (ع) ثلاثة آلاف سنة ، ولم يبن له الا كوخا يستر نصفه ، فجاءه عزرائيل وسأله : لم لم تبن لك بيتا يسترک؟ قال : ان الذي أنت وراءه كيف يبنی بيتا.
[208] **(وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ)**

ان الله لا يعذب قرية الا بعد ان يرسل إليها منذرین ، وبذلك تتجلى رحمة الله بأظهر ما يكون. قال تعالى :
(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا).⁽⁶⁾

[209] **(ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ)**
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) ، وحين يعذبهم الله فليس بظالم ، لأنه قد أرسل إليهم رسلا من قبل.

[210 - 211] إن جوهر الفكرة التي يوحى بها الله تختلف عن جوهر الفكرة التي يلقيها الشيطان ، ويتناقض معه تناقضا كلياً ، فمصدر هذا الهوى ، ومصدر ذاك نور الله ، وهذا يضل ، وذاك يهدي ، وهذا يستثير الشهوات ، ويأمر بالفحشاء والمنكر والبغى ، وذاك يثير العقل ، ويأمر بالعدل. فكيف يختلطان؟

(وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ)

(6) الإسراء / (15).

لم تنزل الشياطين ومن اتبعهم من أدعياء المعرفة
مثل هذا القرآن ، وما ينبغي لهم لأنه لا يتناسب وطبيعتهم
، ولا يستطيعون ذلك لأنهم.

[212] (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُولُونَ)

اي سماع الوحي من الله سبحانه.
وبهذا نميّز بصائر الوحي عن تخرصات الشياطين.
ان الطريق للتمييز بينهما يتم بمعرفة مصدرهما ،
وكذلك بمعرفة آثارهما.

فبصائر الوحي التي من عند الله أو من عند رسوله
واولي الأمر من بعده تبعث فيك المسؤولية ، وتنير لك
الطريق ، وتهديك صراطا مستقيما ، بعكس تخرصات
الشياطين التي تبعث فيك التكذيب والاستهزاء والحقْد
والانانية و.. و..

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ (213)
 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْضَعْ
 خَبَاكَ لِمَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ
 فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى
 الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218)
 وَتَقْلِبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 (220) هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ (221)
 تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ
 وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224)
 أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ
 يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا
 ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)

227 (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) : أَيَّ مرجع يرجعون ، وأي منصرف
 ينصرفون.

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

هدى من الآيات :

تختم سورة (الشعراء) ببيان الفوارق الكبيرة بين رسالات الرب وما يوحيه الشيطان ، ويبين السياق هنا ان محور رسالات الله التوحيد ، ويمضي قدما في بيان صفات الرسول النابعة من هذا المحور ، فالرسول نذير لأقرب الناس اليه وهم عشيرته ، وهو بالمؤمنين رؤف رحيم ، ويعلن براءته من العصاة متوكلا على العزيز الرحيم ، ويتهدد بالليل (وقد انحدر من سلالة طيبة) والله يسمعه ، ويعلم خبايا شؤونه.

وفي الجانب الآخر يهبط الشيطان الى كل كذاب فاجر ، ويوحى الشياطين في أسماع تابعيهم وأكثرهم كاذبون.

أما الشعراء فان حزبهم التابعين لهم هم الغاؤون ، الذين يتبعون أهواءهم ، وكلامهم غير مسئول ، فتراهم في كل واد يهيمون ، ضالين ضائعين ، وهم يقولون

ما لا يفعلون.

بلى. هناك فئة من الشعراء مؤمنة صالحة ، ويذكرون الله كثيرا (لكي لا يخدعهم الشيطان) وإذا ظلمهم الجبارون لقولهم الحق فهم ينتصرون ، وان عاقبة الظلم الخيبة
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ).

بينات من الآيات :

[213] توحيد الله صبغة رسالاته ، فهو في السياسة : العدل ، والإحسان ، والشورى ، والأمن ، والحرية ، وهو في الاقتصاد الإنصاف ، والقوام ، وفي السلوك : الفضيلة ، والتقوى ، وفي الثقافة : الثبوت ، واتباع أحسن القول ، والاستماع الى الناطق عن الله دون الناطق عن الشيطان.

ومن شواهد صدق رسالة النبي (ص) دعوته الخالصة للرب ، وحبه الشديد ، وتفانيه في سبيل الله.

[فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعدّبين]

[214] ومن خصائص الرسول وشواهد صدقه تعاليه عن الضغط من أي مصدر يأتي ، ولذلك فهو يؤمر بإنذار عشيرته أولا.

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

وهكذا فعل الرسول وتحدى أول ما تحدى عشيرته الأقربين ، كما فعل إبراهيم (ع) إذ واجه برسالة الله أباه أولا. دعنا نستمع الى حديثين في هذا الشأن :
عن أمير المؤمنين (ع) قال :

«لما نزلت : **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**» أي رهطك المخلصين ، دعا رسول الله (ص) بني عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلاً — يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً - فقال أيكم يكون أخي ، ووارثي ، ووزير ، ووصيي ، وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض عليهم ذلك رجلاً رجلاً ، كلهم يأبى ذلك ، حتى أتى عليّ فقلت : انا يا رسول الله ، فقال : يا بني عبد المطلب! هذا وارثي ، ووزير ، وخليفتي فيكم من بعدي ، فقام القوم يضحك بعضهم الى بعض ، ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام» ⁽¹⁾ وفي رواية أخرى :

«انه لما نزلت هذه الآية **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**» سعد رسول الله (ص) الصفا فقال : يا صباحا! فاجتمعت اليه قريش ، فقالوا : مالك؟! فقال : أريتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونني؟ قالوا : بلى. قال : فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد ، قال أبو لهب : تبا لك أ لهذا جمعنا ، فأنزل الله : **«تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ»** ⁽²⁾

ونستوحي من هذه الآية أن عامل الرسالة الإلهية لا يعتمد على أية قوة أرضية في إبلاغ رسالات ربه ، إنما يتوكل على الله ، لذلك يستطيع أن يتحدى انحرافات الناس جميعاً ، حتى ولو كانوا عشيرته الأقربين. كما تشير الآية الى أن مجرد القرابة من رسول الله لا يخلص الإنسان من نار جهنم. بالرغم من أن النبي (ص) يشفع في أمته ، وقد قال له الرب سبحانه : **«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى»** أي من الشفاعة.

(1) علل الشرائع / الشيخ الصدوق / ص (170).

(2) تفسير مجمع البيان / ج (7) / ص (204).

جاء في خبر ماثور عن أبي أمامة ، فيما أخرجه الطبراني وأبي مردويه قال : لما نزلت « **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** » جمع رسول الله بني هاشم فأجلسهم على الباب ، وجمع نساءه وأهله ، فأجلسهم في البيت ، ثم اطلع عليهم ، فقال :

«يا بني هاشم! اشترُوا أنفسكم من النار ، واسعوا في فكاك رقابكم ، وافتكوها بأنفسكم من الله ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً»
ثم أقبل على أهل بيته فقال :

«يا عائشة بنت أبي بكر ، ويا حفصة بنت عمر ، ويا أم سلمة ، ويا فاطمة بنت محمد ، ويا أم الزبير عمة رسول الله! اشترُوا أنفسكم من الله ، واسعوا في فكاك رقابكم فإني لا أملك لكم من الله شيئاً ولا أغني ...»⁽³⁾

[215] وفي الوقت الذي ينذر عشيرته الذين هم أقرب الناس إليه ، يؤمر بالرحمة للمؤمنين ، حتى ولو كانوا بعيدين عنه ، فهو كالطائر الذي يخفض جناحيه لأولاده الصغار.

(**وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**)

ان هذا السلوك يساهم في صنع المجتمع المبدئي المتسامي عن العلاقات المادية ، ونستوحي من هذه الآية أهمية التواصل وبالذات عند من يحمل رسالة ربه.
جاء في كتاب مصباح الشريعة المنسوب الى الامام الصادق (ع):

وقد أمر الله أعز خلقه ، وسيد بريته محمد (ص) بالتواضع ، فقال عز وجل :

(3) تفسير الميزان / ج (15) / ص (334).

«وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» والتواضع
مزرعة الخشوع ، والخشية ، والحياء ، وأنهن لا تتبين إلا
منها وفيها ، ولا يسلم الشرف التام الحقيقي الا للمتواضع
في ذات الله (4)

[216] وتتجلى مبدئية الموقف في التبري ممن
يخالف الشرع الإلهي.

(فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ)

ان الرسول لا يقدم تنازلات أمام رسالات ربه ، وقد
كان (ص) شديدا إذا عصي الله ، وكان يغضب بشدة على
من يحاول أن يشفع عنده في حد.

وكذلك كان خلفاؤه الراشدون ، فهذا أمير المؤمنين
(ع) يقدم عليه أشرف قومه ، وقيادات جيشه ، يعرضون
عليه العفو عن ارتكب منه ما يستحق الحد ، فيعدهم
بأن يعطيهم ما يملك ، ثم يقدمه ويضربه الحد ، وحين
يسألونه يقول : هذا مما لا أملكه.

[217] ولكي يتابع مسيرة الإصلاح بحزم واستقامة
يتوكل الرسول على ربه الذكي يؤيد بقوته المؤمنين على
الكافرين.

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ)

إن التوكل على الله لبّ استراتيجية أصحاب الرسالة
، وكلما كان إيمانهم برسالتهم أعمق ، كلما كان للتوكل
على الله في استراتيجيتهم نصيب أكبر.

ومن الواضح أن اسمى «الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ» ذكرا في
فاتحة هذه السورة ، وأيضا بعد بيان كل قصة من حياة
النبيين (ع).

[218] لقد جاء الجواب واضحاً عند ما عدد موسى (ع) عند نزول تباشير الوحي على الله الصعوبات ، وتبعهم فرعون وجنده «**إِنَّا لَمُذْرَكُونَ**» جاء الجواب قويا وقال موسى لهم : «**كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ**» .
وهنا حين أمر الله رسوله بالتوكل على العزيز الرحيم أنبأه بأنه مهيمن عليه ، يراه حين يقوم للتبتل إليه ، وحين يقدم بمهامه الرسالية.

(**الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ**)

[219] وهكذا يراه حين يقوم للصلاة.

(**وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ**)

جاء في حديث مأثور عن الامام الباقر - عليه السلام - في تفسير هذه الآية :

«**في أصلاب النبيين صلوات الله عليهم**» (5)

واعتمادا على هذه الرواية فإن الآية توحى بطهارة مولد الرسول وآبائه وأمهاته ، فقد اختار الله لنور محمد (ص) أنقى الأصلاب ، وأطهر الأرحام ، إيمانا وشرفا وفضيلة.

الأفاكون والشعراء :

[220] كما لرسالات الله خصائصها ومعالمها وشواهدا كذلك الثقافات المادية ، والأفكار الجاهلية ، وإذا تبصر الإنسان بسمات هذه وتلك اهتدي الصراط السوي ، إذ أضحى قادرا بتوفيق الله ونوره ان يميز بين فكرة خاطئة يوحى بها

(5) المصدر ./

الشیطان ، وحقیقة یهتدی إلیها بالوحي والعقل.
والحق والباطل یختلطان فی الدنیا لتکون الدنیا دار
ابتلاء ، لیس فقط لإرادة البشر ، وانما ایضا لوعیه ، فمن
عرف کیف یمیزها عن بعضهما آمن شر الضلالة ، وأكثر
الناس یضلون بأهوائهم.

دعنا نشرع من أصل تکوّن الفكرة ومصدرها : القلب
کصفحة بیضاء تنعکس علیها حقائق الخلق بما أعطاه الله
من نور العقل والعلم ، ولكن قد یتراءى للقلب أشياء
ولکن من دون ان تكون لها – أساسا – حققة خارجیة.
کیف یتّم ذلك؟

دعنا نضرب مثلا : انک تعلم أن العین ترى الأشياء
عبر الضیاء ، ولكن هل حدث لك ان اصطدمت بشيء
فتراءى لعینک بریق شدید ، أو هل داخ رأسک فرأت عینک
مثل الأنجم. ما هذه؟ انها ارتعاشة اعصاب العین ،
ولیست أشعة الأشياء تنعکس علیها ، أنها - بالتالي - حركة
ذاتیة للعین ترى حركتها الداخلية. ألیس كذلك؟!

ومثل آخر : هل أصبت بنزلة برد ، وهل حدثت لیدیك
قشعریرة شدیدة؟ إن مصدرها الاعصاب فی الداخل ،
ولیست عاصفة ثلجیة فی الخارج.

وهؤلاء الذین یستخدمون المخدرات یرون أشياء
کثیرة لیس لها واقع. انما هی حركة أعصابهم من الداخل
، كذلك فی داخل القلب مصدران للأفکار لا یمتّان إلی
الحقائق بصلّة :

أولا : الأهواء : حیث ان السماح للهوى باحتلال کل
القلب یجعله اسودا لا یبصر نورا ، انما یتدع الأفکار
ابتداعا ، وهذا هو الإفک بذاته.

ثانیا : الخیال : الذی هو بدوره حركة ذاتیة للقلب ، لا
شأن لها بالواقع

الخارجي ، إلا أنه أخفّ وطأة من الإفك .
ولعل السياق يشير الى هاتين الطائفتين في فاتحة حديثه عن إحياءات الشيطان ، يقول ربنا :

(هَلْ أَتَبْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ)

الشيطان كما يبدو من التدبر في سياق الآيات - التي ذكر فيها - هو كل غاو يغوي البشر ، سواء كان من الجن أو الإنس . قال تعالى : **«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ»** .⁽⁶⁾

وجاء في آية كريمة : **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ»** .⁽⁷⁾
وقال الله تعالى : **(وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ)** .⁽⁸⁾

[221] (تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ)

قال العلامة الطبري : الأفَّاك الكذاب ، وأصل الإفك القلب ، والأفَّاك الكثير القلب للخبر ، من جهة الصدق الى جهة الكذب ، والأثيم : الفاعل للقيح ، يقال : انه يَأْثِمُ إِثْمًا إذا ارتكب القبيح .⁽⁹⁾

(6) الانعام / (112).

(7) البقرة / (20).

(8) البقرة / (14).

(9) مجمع البيان / ج (7) / ص (207).

[222] (يُلْقُونَ السَّمْعَ)

اي يلقون الأفكار المسموعة في قلب الأفاكين
الآثمين.

[223] (وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ)

ويبدو ان الأفاكين هم أئمة الكفر ، وقادة فتات
الضلال ، وهم المغضوب عليهم ، الذين نسأل الله الا
يجعلنا منهم ، وهم الغاؤون الذين يصفون العدل ولا
يطبقونه ، وهم بالتالي صانعوا القرار في معسكر
المستكبرين.

إن مصدر أفكارهم أهواؤهم التي يعبدونها ،
وانحرافهم وفسادهم انما هو بوعي منهم ، وسابق إصرار
، والشياطين يوحون إلى هؤلاء لأنهم أولياؤهم-
جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر (ع):

«انه ليس من يــــوم ليلة إلا وجميع الجن
والشياطين تزور أئمة الضلال ، ويزور إمام الهدى
عددهم من الملائكة» (10)

وبالرغم من وجود بعض الصدق في أقوالهم إلا أن
الصفة العامة لأحاديثهم هي الكذب.
وهكذا نعرف طبيعة هؤلاء بأمرين :
الاول : قلبهم للحقائق.
الثاني : ارتكابهم الإثم.

(10) تفسير نور الثقلين / ج (4) / ص (70).

[224] والفئة الضالة الثانية هم الشعراء ، الذين يستوحون خيالهم وتصوراتهم استيحاء.

يقول ربنا عنهم :

(وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)

ولعل تسمية هذه الفئة بالشعراء جاءت :
أولا : لأن طبقة الشعراء في ذلك العهد وأكثرهم في العصور التالية كانوا من هذه الفئة الضالة.
ثانيا : لأن الشعر يعتمد على الخيال والتصور.

حقا ان المراد من الشعراء في هذه الآية ليس خصوص من أنشد شعرا ، انما يشمل كل من أتبع خياله وترك وحي الله ، وكان من هذه الفئة الضالة : فلاسفة اليونان وتابعوهم الذين اعتمدوا على تصوراتهم في معرفة حقائق الكون ، دون إثارة من علم أو اتباع لإمام حق.

والعرفاء والمتصوّفة ، وطائفة من المتكلمين ، وبعض المتفقهين من علماء السوء – انصاف المثقفين – الذين يتبعون أهواءهم وأهواء من يدفع لهم ، ويشترى أقلامهم. كل أولئك وغيرهم من فئة الشعراء ، وقد جاءت النصوص الاسلامية تترى في وصفهم ، والبراءة منهم :

1 - «نزلت في الذين غيروا دين الله ، وخالفوا أمر الله – عز وجل – هل رأيت شاعرا قط يتبعه أحد؟! انما عني بذلك الذين وضعوا دينهم بأرائهم ،

فيتبعهم الناس على ذلك» (11)

2 - عن الامام الباقر (ع) في تفسير هذه الآية قال :
«هل رأيت شاعرا يتبعه أحد؟! إنما هم قوم
تفقهوا لغير الدين فضلوا وأضلوا» (12)
3 - وروي عن الامام الصادق (ع) قال :
«هم قوم تعلموا - أو تفقهوا - بغير علم. فضلوا
وأضلوا» (13)

4 - وفي حديث آخر عنه (ع) انه قال :

«هم القصاص» (14)

ومن هنا نعرف ان الذين يقولون الشعر دفاعا عن
الحق ليسوا ضمن هذا الإطار ، فقد أثر عن الرسول (ص)
انه قال لحسان بن ثابت (الشاعر):

«أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك» (15)

[225] ومن خصائص هؤلاء : استرسالهم في الكلام
دون التقيد بحدود المعرفة أو المصلحة.
(أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ)

(11) المصدر / ص (70) نقلا عن علي بن إبراهيم.

(12) المصدر ./

(13) المصدر ./

(14) المصدر / ص (71).

(15) المصدر ./

والهائمة الضالة التي تمشي على غير هدى ، ولعل الآية تدل على أنهم لا يملكون نهجا محددًا في مسيرتهم. [226] ومن علاماتهم : أنهم يستعيضون الكلام عن العمل ، وأن قولهم غير مسئول.

(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ)

ان دغدة الأمانى ، وإثارة الخيال ، وصنع الأحلام الوردية ، كل ذلك من طبيعة الثقافات المادية ، وعادة ما يكون أصحاب هذه الثقافات أقل الناس التزاما بما يقولون ، والسبب أن الكلام هو بديل عن العمل في تصورهم.

[227] وفي الآيات الأخيرة من هذه السورة يبين ربنا صفات صاحب الرسالة حقا ، فيقول :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا)

ان صاحب الرسالة يتعرض لضغط التيارات الثقافية ، والقوى الاجتماعية المختلفة ، وعليه أن يذكر الله كثيرا لكي لا تخور عزمته ، ولا تشوش رؤيته ، بل يبقى نافذ البصيرة برغم الشبهات والدعايات ، وصامدا برغم همزات الشياطين ، وذكر الله حقا هو ذكره في القلب عند ما يعرض عليه الحرام فيجتنبه ، والحلال فينتفع به. يقول الامام أمير المؤمنين (ع):

«من ذكر الله عز وجل في السر فقد ذكر الله كثيرا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَلَانِيَةً ، وَلَا يَذْكُرُونَهُ فِي السِّرِّ ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا

يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا)

(16) ولعل أظهر سمات صاحب الدعوة الإلهية تحمله
مسيئولية الجهاد ضد الظلم ، كما أن أبرز سمات الشعراء
: **(أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ)**.

(وَأَن تَصْرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا)

ان مقاومة الظلم وعدم الاستسلام للظالمين تلازم
الرسالي الصادق ، الذي يتخذ من رسالته سلاحا ضد
المنحرفين-

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)

هكذا تختتم سورة الشعراء بشحنة أمل مباركة تعطيها
للمظلومين ، وصعقة إنذار شديدة يخوف بها الظالمين ،
ليبقى قلب المؤمن مستقيما بين الأمل والخوف ، بين
اسمي الرحمة والعزة لرب العالمين.

وقد تحققت هذه الآية الكريمة في حق ظالمي آل
محمد (ص) أجمعين ، حيث أهلك الله الظالمين ، ورفع
ذكر أهل البيت عاليا عبر العصور.

(16) المصدر / ص (73).

سورة التّمل

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

عن كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

«من قرأ سور الطواسين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفي جواره وكنفه ، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبدا ، واعطى في الآخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه ، وزوجه الله مائة زوجة من الحور العين»

(تفسير نور الثقلين / ج (4) / ص (74)

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

«وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى»
(المصدر)

الإطار العام

الاسم :

ذكر «النمل» في قصة سليمان فجاءت السورة بهذا الاسم. أو ليس طريفاً أن يقارن أكبر ملك آتاه الله لواحد من عباده باسم النمل؟! بلى. ان مملكة العدل الالهي لا بد أن تكون بحيث يشعر النمل بالأمان في ظلها. إنَّ هذا ما تبشّر به رسالات الله ، ولعله لذلك سميت هذه السورة باسم «النمل».

لا تخرج موضوعات هذه السورة عن الإطار العام للطواسين الثلاث (الشعراء والقصص بالاضافة الى سورة النمل) وهو بيان خصائص الوحي مع التركيز على بيان الأمثلة من تاريخ رسالات الله الأولى ، وكأنها جميعا تفصيلات لما ذكر به القرآن في سورة الفرقان. تطلع علينا فاتحة السورة بذكر القرآن الذي جعله الله هدى وبشرى للمؤمنين ، أما الذين يكفرون بالآخرة فان الله زين لهم أعمالهم وسلبهم بصائرهم ، ولهم سوء

العذاب.

وأن الرسول يلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
ويبدو أن هذين الاسمين الإلهيين يتجليان في آيات
هذه السورة كما تجلّى اسما العزيز الرحيم في السورة
السابقة «الشعراء».

وتلقى الآيات حزمة ضوء على قصة موسى : كيف
تلقى الوحي ، حين أنس نارا ، فباركها الله ومن حولها ،
وناداه : **(إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)** ، وأعطاه معجزة
العصى وألبد البيضاء في تسع آيات ، وأمره بإبلاغ فرعون
رسالات ربه.

فلما جحدوا بها - بعد ان استيقنتها أنفسهم - نبذهم
في اليمّ.

وبعدئذ يفصل القول في قصة سليمان ، ويبدو أن
هناك تقابلين فيها : أولا : بين فرعون أعظم ملك كافر ،
وسليمان أكبر ملك عادل ، ثانيا : بين بلقيس الملكة
العربية التي آمنت ، وشمود القرى العربية التي كفرت
فدمرها الله شر تدمير.

ونقرأ في قصة سليمان عن تسخير الجن والطير ،
وعن مملكة النمل التي شملها عدل سليمان ، وعن
استخدام الهدد والريح وسيلتين حضاريتين ، وأيضا
الانتفاع بالاسم الأعظم في نقل عرش بلقيس لتكتمل
صورة مملكة الحق في الأرض.

أما في قصة بلقيس فنقرأ استشارتها قومها ،
واتخاذها القرار الحكيم ، إلا أنّ حكمتها لم تجدها نفعا
حين كفرت بالله ، وسجدت للشمس من دونه ، ولكنها
بالتالي آمنت مع سليمان بالله رب العالمين.

أما في قصة ثمود فنقرأ قصة الصراع بين
المستضعفين والمستكبرين ، وكيف أنّ الكفار تطيّروا
بصالح ومن معه من المؤمنين ، وكيف فسد ثمة النظام
القبائلي ،

وبدل ان يكونوا حماة الضعفاء تأمروا على نبيهم ، ومكروا ومكر الله ، ودمرهم أجمعين.

ويختتم السياق قصص المرسلين بقصة قوم لوط الذين نهرهم نبيهم عن شذوذهم الجنسي ، فلما أرادوا ان يخرجوه ومن معه أمطر الله عليهم مطر السوء.

ويبدو أنّ السورة تضرب لنا في القسم الاول (1 - 58) أمثلة عن النظم الاجتماعية الفاسدة التي لا بد ان تنزع عن فسادها (كما فعلت بلقيس) والا دمرت شر تدمير ، ويقارنها بمثال رائع من النظام الالهي في الأرض لا بد ان تتطلع اليه البشرية متمثلا في قصة سليمان وأما في القسم الثاني فان الآيات تذكرنا بالقرآن بعد ان تهدبنا الى آيات ربنا في الخلق والتي تدل على ان الله واحد لا شريك له ، لا في أصل الخلق ولا تقديره وتدبيره.

الله هو الذي خلق السموات والأرض وأجرى فيهما أنظمة لحياة البشر ، وهو الذي يلجأ اليه المضطر فيجيبه ويكشف عنه السوء ، ويهدي الناس في ظلمات البر والبحر ، ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

ثم يذكر بأنه عالم الغيب لا يعلمه الا هو ، وانه مالك يوم الدين حيث يقف دونه علم الآخرين.

ويمضي السياق قدما في التذكرة بالآخرة ، ويأمرهم بأن يسيروا في الأرض ليعتبروا بمصير المجرمين ، ولا يستعجلوا العذاب فعسى أن يكون قريبا منهم ، أما القرآن وخصائصه فهي التالية :

أولا : يحتوي على علم ما يغيب عن الناس.

ثانيا : يحل الخلافات التي لا زالت عند أصحاب الكتب السابقة.

ثالثا : انه هدى ورحمة للمؤمنين.

رابعا : يقضي بين الناس بالحق.

ويأمر الله رسوله بالتوكل عليه ، والا يأبه بأولئك الجاحدين الذين يشبههم بالموتى والصم المدبرين ، ويوجهه الى المؤمنين الذين هم لربهم مسلمون . ويحذر من حلول العقاب في يوم يخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم.

وحين يحشر بعض المجرمين ويسألون : لماذا كذبتم بآيات الله ؟ فيقع عليهم القول بما ظلموا.

ثم يذكر القرآن بالله ، وكيف جعل الليل سكنا والنهار معاشا ، ولكنه سوف يفرعهم بنفخة الصور ، ولا ينجو من ذلك الفرع العظيم الا المحسنون ، أما من جاء بالسيئة فهو يساق الى النار على وجهه.

وفي خاتمة السورة يوجه الخطاب الى الرسول باعتباره حامل رسالات الله ، وانه يعبد الله وحده ، ويتلو القرآن ، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ، اما الضالون فان الرسول لم يكلف الا بإنذارهم.

وتختتم السورة بحمد الله ، وإنذار مبطن لأولئك الجاحدين بان آيات الله الخارقة ستأتيهم بحيث يعرفونها ، وان الله ليس بغافل عما يعملون.

سورة التمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(طس) تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
عَلِيمٍ (6)

4 [يعمّهون] : العمه عمى القلب أي يمشون في المعاصي كما يمشي
الأعمى في الطريق لا يهتدي سبيلا.

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

هدى من الآيات :

تتمحور دروس سورة النمل - كما هي سورة الشعراء - حول الرسائل الالهية ، ميزاتها وخصائصها ، وبالتالي الشواهد الفطرية والوجدانية التي تدل على صدقها. وتبدأ السورة بالاشارة الى القرآن الحكيم ، ذلك الكتاب الذي تكفينا الاشارة اليه والى واقعه علما ومعرفة بحقيقته ، لأننا لسنا بحاجة إلى أكثر من الاشارة للحقائق الواضحة في الكون - والتي حجبنا عنها الأهواء والغفلة - لكي نعرفها ، بالذات إذا كنا ممن يلقي السمع وهو شهيد ، لان العقل والوجدان والفطرة ، وبالتالي لان الإنسان بما يمتلك من أدوات الفهم ، ووسائل المعرفة ، هو الذي ينبغي ان يتعرف على الحقائق ، وانما الهادي والمنذر والمذكر ليس عليه سوى البلاغ والتذكرة «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ» وهكذا تبدأ كثير من سور

القرآن الحكيم بالإشارة الى القرآن ذاته.
ان في القرآن آيات وتشريعات ، فهو من جهة
علامات وإشارات تهدينا الى الله ، والى أسمائه الحسنی
، والى السنن الكونية وغيرها التي أجراها في الحياة ،
وهو من جهة أخرى دساتير ثابتة ، وقوانين مستمرة في
حياة الإنسان التشريعية.

وفي البدء يهدينا القرآن الى الله عن طريق إعطاء
الأمل والهداية «**هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ**» ثم يأمرنا
بمختلف الفرائض كالصلاة والزكاة.

أما لماذا لا يؤمن فريق من الناس بالقرآن؟ فلأن
أعمالهم السابقة - اجرامهم وفسقهم وضلالهم - التي
اكتسبوها باختيارهم تصبح حجابا بينهم وبين الحقيقة ،
والمشكلة الحقيقية إذا تحولت هذه الأعمال الى عادة ،
ذلك ان حجاب العادة من أمتن الحجب وأصعبها أمام
الإنسان ، والذي ينتصر على عاداته وسابقياته الفكرية
فانه يتجاوز سائر الحجب والمشاكل بسهولة ، الا ان
اختراق هذا الحجاب من أصعب الأشياء على البشر.

وفي الوقت الذي تشير هذه الآيات لهذا الحجاب تبين
ان هذه سنة كونية جعلها الله في الحياة ، فالذي يبدأ
بالصلاة تخف صعوبتها عليه شيئا فشيئا حتى يصير من
المستأنسين بها ، وأما حين يقدم الإنسان على الفاحشة
فانه يستوحش منها ويلاحقه تأنيب الضمير بسببها في
بادئ الأمر ، ولكنه لو عاد إليها المرة تلو الأخرى فسوف
تتحول الى عادة عنده لا يحس حين ممارستها بأدنى
تأنيب ، ومثال على هذه الفكرة هو إدمان الجريمة لدى
الطغاة ، فهم أول ما يقدمون على جريمة القتل يكون
الأمر بالنسبة إليهم صعبا ، ولكن حينما تتكرر منهم
الجريمة يصل بهم الأمر الى حد يقول أحدهم : (لكي
أبقى حاكما لا يضر لو قتلت ثلثي الشعب) وليس لا
يستقذر هذا العمل بل ويستأنس به ، وتلك سنة الهية ان
يزين الشيطان للإنسان عمله.

والشجاع الحق هو الذي يغلب نفسه وهواه ، فيخترق
سبيل العادة ليصل الى نور الحقيقة ، ويتمسك بها حتى لو
كلفه ذلك التنازل عن كل سابقاته الخاطئة.

ثم تشير الآيات الى ان التدبر في القرآن يصل
بالإنسان الى معاني الحكمة والعلم التي يشتمل عليها ،
فآيات الحكمة وشواهدا واضحة في القرآن عبر الأحكام
التي نجدتها فيه ، فكل حكم يراعي كل الجوانب والجهات
من دون ان يحيف بأحد لحساب أحد ، أو لجانب على
حساب جانب آخر ، وأما حقائق العلم فهي باطن آيات
الحكم ، ومن خلال هذا وذاك يعرف المؤمنون اسمي
الحكيم العليم لربهم.

وفي نهاية هذه الآيات يضرب الله مثلا من واقع
موسى (ع) فموسى كان طاهرا ونقيا ، الا ان الوحي أو
قد مصباح عقله بنور الله ، إذ نزل عليه في عمق
الصحراء وفي الليل المظلم ، حيث البارد والضياء
والزوجة الحامل ، وهكذا يهبط الوحي على الأنبياء عند
لحظات النقاء والطهر والتجرد والتي ترافق لحظات
الشدة والعسر.

ان الوحي الذي تلقاه موسى لم يكن ليعالج مشاكله
الشخصية ، بل جاءه الوحي ليعالج مشاكل الامة كلها ،
وهذا دليل على انه اتصال غيبي من الأعلى ، فلو ان
الرسالة التي جاء بها كانت من عنده كنا نجد فيها اثار
الظروف الصعبة المحيطة به ، وما كان ليهتم بمشاكل
الامة جميعا بل البشرية كلهم ، لان الثقافة الارضية تنبع
من وسط الإنسان وتتأثر به ، أما موسى (ع) فانه يسمع
نداء في ذلك الحين : انني انا الله رب العالمين ، وهنالك
ينسى كل شيء ، ويتوجه الى ربه خالصا ، ويهدف حل
مشاكل أمته ، متجردا عن ذاته الى الله ، وهذه هي
خلاصة قصة الرسالة : من جهة الخروج عن الوسط الذي
يعيشه الفرد ، ومن جهة أخرى تلقي فكرة شاملة مطلقة
لا تحدها الظروف الخاصة التي يعيشها الفرد ذاته ، وعبر
هذه القصة والقصص المشابهة يكشف لنا القرآن الحكيم
عن حقيقة الوحي ، وجوهر فرقه

عن الثقافات البشرية.

بينات من الآيات :

[1] (طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ)

«تلك» إشارة الى «طس» بأنها آيات القرآن الثابتة من جهة (فالكتاب هو الشيء الثابت) والواضحة من جهة أخرى ، إذ عرّفها الآية بأنها مبينة.

[2] (هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)

يحمل القرآن في آياته الهدى والبشرى ، ولكن ليس لكل أحد بل لمن يريد الهداية وبالتالي البشـرى ، فمن ناحية تتحرك أنت نحو القرآن فيتحرك القرآن نحوك ، لتلتقي أنت والسعادة والفلاح ، أما إذا جلست دون حركة نحو القرآن فلن تتلقى الهدى ولا البشارة.

[3] (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)

الصلاة والزكاة رمزان لجانبين من أعمال الإنسان ، فالاولى رمز للعبودية المطلقة لله ، وبالتالي التحرر المطلق من قيود الذات والواقع السلبي ، والثانية رمز للعطاء ، وهذه هي العلاقة التي يجب ان تقوم بين الإنسان ونظيره الإنسان ، والمفارقة بين العلاقتين واضحة ، فمع الله تكون علاقة العبودية ، ومع الناس تكون علاقة الإحسان لا الشرك ، ويعبر القرآن عن هاتين العلاقتين في آية أخرى حين يقول : «وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» (1)

(1) النساء / (36).

[4] **(إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ)**

ان الذي يضع لنفسه هدفا بعيدا كالآخرة يَكَيِّف نفسه مع ذلك الهدف ، فلا يتأثر بالعادات والظروف المحيطة به ، لأنه يجعل سائر اعمال الحياة وسيلة لهدف اسمى ، فلا يعبد ذلك العمل ولا يحبه أو يمارسه الا من أجل الهدف الذي يؤدي هذا العمل اليه ، اما الذي لا هدف له فهو يحب الوسيلة ويقف عندها كالذين لا يؤمنون بالآخرة فهم يستمرون على اعمال الدنيا لان عملهم محدود بالظواهر فقط ، ولعل قوله تعالى : «**زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ**» اشارة الى هذه الفكرة ، فالكافرون لا ينظرون الى الجوانب المختلفة من العمل ، وانما يربطون أنفسهم بالعمل ذاته فيعمهون اي (يعمون) عن عواقبه.

[5] **(أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ)**

وان أعمالهم لا تورث لهم الا العذاب والخسران.
[6] **(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)**
الله يلقي الكتاب على قلب الرسول ، والرسول يتلقاه بوعي وعلم ، والله حكيم والقرآن آية حكمته ، وعليم يتجلى علمه في القرآن.
وهكذا كان ظاهر القرآن حكما صائبا لأنه من الله الحكيم ، وباطنه علما لأنه من الله العليم.

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا
بَخِيرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7)
فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
خَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا
يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ
حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ
فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي ثَلَاثِ
آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12)
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13)
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُغْلًا
فَانظُرْ كَيْفَ

7 [تصطلون] : الاصطلاء الاستقاء بالنار ، من يصلي ، وأصله اصطلى-
10 [يعقب] : أي لم يرجع ولم يلتفت ، فكان الراجع والملتفت يعقب
الأمر السابق.

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى
كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرَّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ
وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَخَشِيَ
لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُورَعُونَ (17)

بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

هدى من الآيات :

جاء موسى (ع) في تلك الليلة الشاتية ليقتبس بشهابا من تلك النار التي أنسها من بعيد ، وليهتدي على أثرها ، ويحمل الدفء والهدى الى اهله ، فاذا به يسمع نداء يتدئ بالبركة ، ولعلها تعبير عن التكامل والنمو.

إنَّ لدى الإنسان صفات فطرية متنوعة وهي بحاجة الى التنمية والتزكية لتنتهي الى البركة ، فهو يملك العلم والإرادة والصحة بالقوة - يعني انه يملك امكانية كل ذلك - والتربية هي التي تتعهد هذه الصفات بالتنمية والتزكية ، فاذا بامكانية العلم تتحول الى علم ، وامكانية التعقل تتحول الى عقل ، وامكانية الصحة الى سلامة ، وحسب التعبير الفلسفي يتحول الشيء من القوة الى الفعل ، وذلك بحاجة الى منهج متكامل هو رسالات الله التي تفجر طاقات الإنسان وتنميها وتوجهها ، لذلك تتكرر كلمة البركة في القرآن ، فالقرآن بركة ، والرسول بركة ، والبيت الحرام مبارك ، وهكذا.

وأول ما تلقى موسى (ع) من الوحي هو الإشارة بالبركة : « **أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا** » وربما يقصد بمن في النار الله تعالى ، ومن حولها موسى .
أما عن منطلق البركة في حياة الإنسان فهو الايمان بالله سبحانه وتعالى ، لذلك يأتي النداء الآخر بعد ذكر البركة - وفيه تعبير عن التوحيد - فإلهه هو منشأ كل خير في عالم الطبيعة ، والايمان بالله هو منشأ كل خير في عالم التشريع .

وبعد ان يشير السياق الى الآيات التي تجلت على يد موسى (ع) يتناول قصة سليمان (ع) الذي ورث العلم والملك من داود ، فأصبح ملكا نبيا ، وذلك ليبين لنا فكرة هامة هي : ان الالتزام بالرسالة لا يعني تحمل المشاق والمتاعب الا انها بالطبع تؤدي بأصحابها الى النصر والملك .

والقرآن الحكيم كثير ما يبين لنا أحكامه وأفكاره عبر الامثلة التاريخية والقصص ، فبقصة يعقوب مع ولده يوسف (ع) يثير فينا عاطفة الابوة ، وبقصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل (ع) - حين أراد ذبحه - يبين تحدي الإنسان لهذه العاطفة ، أما من قصة سليمان (ع) فاننا نستوحي ان الدنيا والآخرة يمكن ان يجتمعا على صعيد واحد ، فبإمكان الرسالي صياغة حياة ملؤها الفضيلة والتقوى ، ويجمع إليها القوة والنعم الدنيوية ، والقصة تفيد أيضا ان التفكير السليم يمكن من جمع الدنيا والآخرة ، حسب مستوى الإنسان وطموحه وقدراته ، ويستشف من القصة معنى البركة الذي جاء ذكره في أول الآيات ، فإنسان ما قد يصبح كسليمان نبيا ، يتلقى الوحي من الله سبحانه مباشرة ، وفي الوقت ذاته يكون ملكا بملك لا ينبغي لأحد من قبله ولا لأحد من بعده .

بينات من الآيات :

[7] لكي لا يستغرب أحد كيف يتلقى الرسول الوحي من لدن حكيم عليم ،

ولكي يعرف المؤمنون مزيدا من خصائص الوحي وكيف يتلقاه الرسول ، وما هي ظروف التلقي! يبين ربنا قصص الأنبياء ، وها هو موسى (ع) يسير بأهله فيأنس نارا فيذهب ليأتي منها بخبر (عن الطريق) أو قبس ليصطلي ويستضيء به.

(إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَتِ كُفْمُ مِنْهَا يَخْبَرُ أَوْ آنِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) [8] (فَلَمَّا جَاءَهَا)

حين اتجه موسى (ع) نحو النار ووصل على مقربة منها.

(نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا) قال البعض ان من في النار هم الملائكة ، ومن حولها هو موسى (ع).

وقال البعض ان «مَنْ فِي النَّارِ» هو الله الذي تجلى هنا لك ببعض أسمائه ، وقد قال ربنا : «وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» وقد جاءت الخاتمة لبيان تقديس الرب من الحلول في مكان.

ويحتمل ان يكون المقصود بمن في النار هو موسى ، ومن حولها الذين يقتبسون منه ، وينتهجون خطه. (وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

اي تعالى الله ان يكون حالاً في النار ، لأنه أكبر من ان يحده شيء.

[9] ان النداء الذي تلقاه موسى (ع) هو المسؤولية التي تتمثل في الرسالة الالهية المنزلة اليه ، ينذر بها قومه ، ويتحدى بها النظام الفاسد.

(يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

وهذا هو المنطلق.

[10] (وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ)

يقول المفسرون ان الجان هي الحية الصغيرة سريعة الحركة ، ولكننا نعلم ان عصى موسى (ع) تحولت الى ثعبان ضخمة ، وعليه فقد يكون التعبير بكلمة «جان» وهي الحية الصغيرة لبيان معنيين الاول : جانب الخفة والسرعة في الحركة حتى كأن هذا الثعبان الضخم في خفته حية صغيرة ، والثاني : انه كان في ضخامته كأنه الجن.

وموسى (ع) حين رأى هذا المنظر الرهيب :

(وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ)

اي هرب ولم يلتفت الى خلفه ، أو لم يتعقب الأمر ويتابعه مرحلة فمرحلة ولحظة ف لحظة ، الا ان العناية الالهية تحوط موسى وتمده بالعون في كل حين ، لذلك جاء النداء تثبيتا له :

(يا مُوسى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ)

الرسالة هي عطاء الهي جديد يضاف الى الرسول ، وليست نبوغا فطريا ، ولا نموا طبيعيا في حياته ، لذلك نجد موسى (ع) يخشى ويخاف من العصا التي ألقاها هو نفسه ، إذ لم يكن يعلم انها ستتحول الى جان.

لقد سما موسى (ع) في لحظة الى أفق النبوة ، من حملة الرسائل الالهية فأضحى ينفذ الأمر بلا خشية ولا تردد ، حقا ما أعظم التحول الذي ينشأوه الوحي في هذا

البشر الضعيف. ان يعرج به الى قوة تتسامى فوق كل قوة مادية لأنه يقر به الى رب القدرة والجبروت. والرسول يجب ان لا يخاف ، لأنه يعتمد في تحركه على قوة غيبية مطلقة.

[11] **(إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)**

الذي ينبغي ان يخاف امام الله ليس موسى (ع) ولا الأنبياء والمرسلون ، وانما الظالمون بسبب ذنوبهم وسيئاتهم ، ولماذا نخاف من الله وهو ارحم الراحمين؟! الا ان المشكلة تبدأ منا وتنتهي إلينا بسبب الذنوب والمعاصي ، فالطبيعة مثلا خلقها الله لنا فلا نخاف منها ، بل نخاف من عدم قدرتنا على الاستفادة السليمة منها. وحتى الظالم صاحب الذنوب يمكنه أن يتوب ليجد الله غفورا رحيمًا ، فلا يبقى ما يقلقه أو يخيفه.

[12] **(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ)**

قد يصيب البياض يد الإنسان بسبب البرص وهذا سوء ، ولكن يد موسى لم يكن بها ذلك المرض ، وانما خرجت بشعاع من نور. **(فِي تِسْعِ آيَاتٍ)**

سبع منها آيات إنذار وعذاب وهي : الدم ، والقمل ، والجراد ، والضفادع ، والطوفان ، والثعبان ، وانفلاق البحر ، واثنان منها آيتان للرحمة وهما : اليد البيضاء ، وانجاس عيون الماء من الصخرة حين ضربها موسى (ع) بالعصا.

(إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ)

والفسق هو تجاوز الحد ، وانحراف السائر عن الطريق يسمّى فسقا.

[13] **(فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ)**

الآيات كانت جلية ولا تقبل الشك ، ولكنهم اتهموا موسى (ع) بالسحر ليبرّروا كفرهم بها ، ولأنهم أرادوا ظلم الناس والاستكبار في الأرض فكانت الرسالة الالهية تمنعهم منها لذا فإنهم اتهموا الرسالة بالسحر ، وكفروا بها بعد ان أيقنت أنفسهم بصدقها ، وأفسدوا ، وأنهى الله كيانهم ، وأغرقهم في اليمّ ، وجعلهم عبرة للمؤمنين.

[14] **(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)**

[15] ان فرعون وملأه استكبروا ، وحاولوا فرض سيطرتهم الفاسدة على الناس ، بينما داود وسليمان شكروا الله حينما منحهم العلم والهدى والسلطة ، وهذا هو الفرق بين البركة الالهية واتباع خط الشيطان في نعم الدنيا.

(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ)

[16] **(وَوَرَّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ)**

وبهذه الكلمة أعلن سليمان (ع) أنّه ملك الناس. لماذا؟

لأنه وصل الى أرفع مستوى من العلم ، حتى صار يعلم منطق الطير ، ولأنه صار لديه كل ما يحتاجه الناس كالإدارة ، وقيادة الحرب ، وهذا يدل على ان الإسلام

ينظر الى القيادة من خلال الكفاءة لا النسب والحسب ،
فسليمان لم يرث الحكم لو لم تكن لديه الكفاءة.
ويبدو من بعض النصوص : ان سليمان ورث أباه منذ
صباه لما أودعه الله فيه من علم وكفاءة.
في أصول الكافي عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر
الثاني (ع) قال قلت له : انهم يقولون في حادثة سنك؟
فقال : «ان الله تعالى أوحى الى داود ان يستخلف
سليمان وهو صبي يرعى الغنم ، فأنكر ذلك عبّاد
بني إسرائيل وعلمائهم ، فأوحى الله الى داود :
أن خذ عصي المتكلمين وعصى سليمان واجعلها
في بيت ، واختم عليهما بخواتيم القوم ، فإذا كان
من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو
ال خليفة ، فأخبرهم داود (ع) فقالوا : قد رضينا
وسلمنا» (1)

[17] (وَحْشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
وَالطُّيْرِ)

وربما كانت مهمة الطيور إيصال الرسائل كالحمّام
الزاجل ، أو التجسس كما فعل الهدد.
(فَهُمْ يُورَّعُونَ)

اي يورعون حيث يقسم سليمان المهام على جنوده ،
والحشر لا يعني انهم مجموعون بشكل فوضوي ، بل انهم
موزعون بشكل منظم.
ويبدو ان الحضارة قد تطورت في عهد سليمان (ع)
وانه كان خبيرا بلغات شتى.

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (75).

جاء في تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق (ع):
«أعطى سليمان بن داود — مع علمه — معرفة
المنطق بكل لسان ، ومعرفة اللغات ، ومنطق
الطير والبهائم والسباع ، وكان إذا شاهد الحروب
تكلم بالفارسية ، وإذا قعد لعماله وجنوده وأهل
مملكته تكلم بالرومية ، وإذا خلا بنسائه تكلم
بالسريانية والنبطية ، وإذا قام في محرابه لمناجاة
ربه تكلم بالعربية ، وإذا جلس للوفود والخصماء
تكلم بالعبرانية» (2)

وجاء في حديث آخر :

«اعطى داود وسليمان (ع) ما لم يعط أحد من
أنبياء الله من الآيات ، علمهما منطق الطير ، وألان
لهما الحديد والصفير من غير نار ، وجعلت الجبال
يسبحن مع داود
(ع)» (3)

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ تَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّسَ مَاجِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي
بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20)
لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي
بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَتْ عِثْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ
بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ وَحِثُّكَ مِنْ سَبَا بَنِي يَمِينَ (22) إِنِّي
وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

19 [أوزعني] : أي ألهمني ، من وزع بمعنى كف.

22 [فمكت] : المكث البقاء اليسير.

عَرْشُ عَظِيمٍ (23) وَجَدُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَا
يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26)

25 [الخبء]: الخبيء المخبوء ، وهو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه.

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ

هدى من الآيات :

لقد ملك سليمان جنوداً لم يملكها أحد قبله ، ولن يملكها أحد بعده ، وحشر له جنود منظّمون من الجن والانس والطير ، وكانوا يسبّرون في الأرض ، ويسعون فيها عمراناً وبناءً. وفي بعض أسفارهم مرّوا بواد النمل فاذا بملكهم تناديهم : ان يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم ، فإنّ سليمان وجنوده قادمون ، وأخشى ان يحطموكم باقدامهم وحوافر خيولهم ، فتبسم سليمان منها حين سمعها.

قد تكون للإنسان معارف وأفكار لا تستثار الا بحوادث تطرأ على حياته ، فينتبه لها ، وقد يكون غافلاً عن نفسه فاذا بظاهرة أو حادثة طارئة تثيره لتفتح له أبواب المعرفة والعلم ، فقد بدأ العالم المعروف (نيوتن) أبحاثه عن الجاذبية لأنه شاهد تفاحة تسقط من الشجرة الى الأرض ، فتساءل : لماذا لا تصعد الى السماء؟! وانتهى الى نظرية الجاذبية.

وقد بلغ سليمان (ع) من القوة والسلطة شأنًا بعيداً ، فغفل أو تغافل حدود سلطانه – وهذا هو شأن الأنبياء والصالحين – فهم كلما زاد إيمانهم زاد تواضعهم لله ، ولم يأبه سليمان (ع) بالجوانب المادية للملك ليخرجه عن توازنه وعبادته لله – كما هو شأن سائر الملوك – بل لم يكن الملك بالنسبة اليه وسيلة للتكبر والاستعلاء ، بل وسيلة لإقامة العدالة على الأرض ، فقد كان يقضي النهار صائماً والليل قائماً متعبداً لله سبحانه ، ولم يتذكر (ع) مدى سلطانه الى ان سمع خطاب النملة مما أثر فيه ، فاندفع نحو ربه شاكراً له على نعمه المتوالية ، وهذا يؤكد حقيقة هامة وهي : انعكاس ما يحدث للإنسان على العوالم المحيطة به ، فالعدالة تشمل الإنسان والطبيعة من حوله ، وهكذا الظلم. وقد تعجب سليمان (ع) من خطاب النملة ! فكيف به وهو العبد الضعيف ان تبلغ قوته حداً يخشاه حتى النمل ! لذلك اندفع نحو الشكر لله ، خشية ان يكون شعوره بالقوة سبباً للكفران بالنعم والطغيان. لذلك بادر طالباً من الله التوفيق الى شكره ، ليس فقط شكراً نفسياً ولفظياً بل وعملياً أيضاً ، وذلك بأن يستخدم ما وهبه الله من القوة والمنعة والملك في سبيل عمل صالح يرضيه تعالى ، فليس كل عمل صالح بذاته يرضي الله ، فلو انقطع شخص لله بالعبادة صياماً وصلاة ولكنه انعزل عن الناس والكذب على من يعولهم ، فان هذا العمل لا يرضي الله وان كانت الصلاة في ذاتها عملاً صالحاً.

كما جرت لسليمان (ع) حادثة أخرى تكشف لنا عن ملكه وطريقته في الحكم ، حينما غاب الهدد فظن في بادئ الأمر انه خالف قواعد الانضباط ، فهذّده وتوعّده بالعذاب حتى يصير عبرة لسائر الجنود ، فلا يفكرون في مخالفة النظام فتعمّ الفوضى في الجيش ، وكان من عادة سليمان (ع) تتف ريش الطائر المخالف والمتخلف ، الا ان الهدد فاجأ سليمان (ع) حين نقل له خبراً مفاده : انه رأى مملكة سبأ في بلاد اليمن ، ولم يكن لدى سليمان علم ظاهر بها ، لأنه كان يعيش في

فلسطين ، إذ يجب ان تلتقي الحضارتان (وهذه سنة الحياة) وأضحى الهدهد هو الرابط.
بعد ذلك قرر سليمان (ع) ان يتبين الأمر ، فان صدق أكرمه والا أحلّ به العذاب ، لذلك دفع اليه رسالة وأمره ان يلقيها الى ملكة سبأ ، وفي القصة عبر ودروس سنعرض لها في البينات.

بينات من الآيات :

[18] **(حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)**

ولم تقل النملة ان سليمان وجنوده لا يملكون الاحساس أساسا ، وانما قالت بأن اهتمامهم بأشياء أخرى قد يجعلهم لا يدركون بأن تحت أرجلهم شيئا وهذه اشارة للإنسان المقتدر بأن لا ينسى النملة بل يهتم بها ، لأنها ذات روح وشعور.

والحاكم العادل يأخذ حساباته حتى بالنسبة لهذه النملة ، ولنستمع إلى كلمة الإمام علي (ع) وهو يومذاك حاكم على إمبراطورية عظمى :

«والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها ، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته ، وإنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلّي ولنعيم يفنى ، ولذة لا تبقى» (1)

أما الطغاة فإنهم يتجاهلون شعوبا بأكملها ، فأمریکا تفكر ان تضغط على روسيا في افغانستان ما دامت الاخرى تضغط عليها في بولونيا وفي كلتا البلدين

(1) نهج البلاغة / خ (224) / ص (347).

شعب مستضعف الا ان المهم عندهم ان تمشي سياستهم ومصالحهم ولو دفع ملايين المستضعفين الى الجحيم.

كما تزرع كلتا الدولتين صواريخها النووية المرعبة بين ملايين البشر ، وتسلبهم الراحة والاطمئنان ، فالمهم عندهم ان يكونوا أقوياء ، وهذا هو الفرق بين مملكة الإيمان وإرهاب الطغاة.

[19] (فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا)

قيل : ان سليمان (ع) لما سمع كلام النملة ، أمر الجيش بالتوقف في الصحراء حتى دخل النمل أجمعهم الى بيوتهم ، فأمرهم بعد ذلك بمواصلة المسير ، وفي الوقت ذاته تعجب سليمان من كلام النملة ، وعرف انه وصل ذروة رفيعة من القوة والسلطة ، وانه استجيبت دعوته التي قال فيها : «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (2) لذلك توجه بالشكر الى الله لكي لا تبطره النعمة فيطغى.

وهناك حديث شريف ينقل حوارا بين سليمان والنملة :

في عيون الاخبار باسناده الى داود بن سليمان الغازي ، قال : سمعت علي بن موسى الرضا (ع) يقول عن أبيه موسى بن جعفر (ع) في قوله : «فَتَبَسَّسَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا» وقال : لما قالت النملة : «يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ» حملت الريح صوت النملة الى سليمان (ع) وهو مارٌّ في الهواء ، فالريح قد حملته ، فوقف وقال : علىَّ بالنملة ، فلما أتى بها قال سليمان : يا أيتها النملة اما علمت اني نبي الله واني لا أظلم أحدا؟! قالت النملة : بلى. قال :

سليمان : فلم تحذرينهم ظلمي وقلت : **« يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ؟ »** قالت النملة : خشيت أن ينظروا الى زيتك فيقيسوا بها ، فيبعدون عن الله عز وجل ، ثم قالت النملة : أنت أكبر أم أبوك داود؟ قال سليمان : بل أبي داود ، قالت النملة : فلم يزيد في حروف اسمك على حروف اسم أبيك داود؟ قال سليمان : مالي بهذا علم ، قالت النملة : لان أباك داود داوى جرحه بوذ فسمى داود ، وأنت يا سليمان أرجو ان تلحق بأبيك ، ثم قالت النملة : هل تدري لم سخرت لك الريح من بين سائر المملكة؟ قال سليمان (ع) : مالي بهذا علم ، قالت النملة : يعني عز وجل بذلك لو سخرت لك جميع المملكة كما سخرت لك هذه الريح لكان زوالها من يدك كزوال الريح ، فحينئذ تبسم ضاحكا من قولها ⁽³⁾

(وَقَالَ رَبُّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)

لقد كان سليمان ملكا ونبيا ، كما كان أبوه ملكا ونبيا ، وأمه مؤمنة صالحة ، وكان يعمل الصالحات التي يرضاها الله ، ولكنه لم يكتف بتلك الصفات بل دعا الله أن يجعله مع الصالحين ، فما ذا ينفع الإنسان ان يكون أبواه صالحين إذا لم يكن هو كذلك كما ينبغي على من أوتي الحكم والنبوة والصلاح ان لا يتخذ ما أوتي من الفضل أداة للتفرقة بينه وبين الصالحين الآخرين.

[20] (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ)

(3) نور الثقلين / ج (4) / ص (82).

[21] ولعله خشي ان خروجه من غير إذن قد يشجّع الآخرين على عدم الانضباط ، لذلك توعدّه بالعذاب. **(لَاَعَذَّبْتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي**

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ)

ان كان غيابه لعذر ، والا فالعذاب الشديد أو الذبح العاجل ينتظره.

[22] **(فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ)**

عاد الهدهد فبادره سليمان بالسؤال : اين كنت؟!

(فَقَالَ أَحَاطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ

بَنَاتٍ يَقِينٍ)

لا يقبل الشك.

تقول رواية شريفة :

«قال ابو حنيفة لابي عبد الله (ع): كيف تفقد

سليمان الهدهد من بين الطير؟

قال : لان الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في القارورة ، فنظر ابو حنيفة الى أصحابه ، وضحك قال ابو عبد الله (ع) : ما يضحكك؟ قال : ظفرت بك جعلت فداك قال : وكيف ذلك؟ قال : الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفخ في التراب حتى يؤخذ بعنقه؟ قال ابو عبد الله (ع) : يا نعمان اما علمت

انه إذا نزل القدر أغشي البصر؟!» ⁽⁴⁾

[23] **(إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ)**

اي تحكمهم وتقودهم.
(وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)
لديها أنواع الخير والملك.
(وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ)

نقل ان عرش بلقيس كان خمسة وعشرين ذراعا
طولا وعرضا وارتفاعا ، وكانت مقدمته من الذهب ،
وكانت بلقيس بنت شرحبيل تحكم قومها بمجلس شورى
، يضم أكثر من (313) رجلا ، يمثل كل واحد منهم قبيلة .
[24] (وَجَدُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ
دُونِ اللَّهِ)

الناس نوعان : نوع يعمل بعد التفكير ، ونوع يعمل
من دون تفكير ، ولو كان هؤلاء يفكرون قبل ان يتعبدوا
للشمس لاهتدوا الى الصواب ، ولكنهم عطلوا تفكيرهم ،
واكتفوا بالواقع الموجود أو المورث .
بلى. هو كما قال الإمام علي (ع):

«ولو فكروا في عظيم القدرة ، وجسيم النعمة
، لرجعوا إلى الطريق ، وخافوا عذاب الحريق ،
ولكن القلوب عليلة ، والبصائر مدخولة!» (5)
(وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ)
عبر التبرير والتضليل.

(5) نهج البلاغة / خ (184) ص (270).

(فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ)
وكيف يهتدي من استسلم للشيطان ، وجعله يفكر
ويخطط بالنيابة عنه؟!
[25] (أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)
وليس الشمس هي التي تخرج القوى والطاقات
الكامنة حتى نعبدها.

(وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ)
[26] (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)
الذي لا يقاس به عرش بلقيس وسائر السلاطين
حتى نخضع لهم من دونه ، ولا بسائر المخلوقات
كالشمس حتى نؤلها وتصورها ربّا.
هكذا كانت البداية للقاء حضارتين (حضارة عربية
وأخرى عبرية).

دروس من القصة :

- 1 - ان الإنسان قد يتقدم ويتكامل في حياته الى
درجة معرفة منطق الطير ، والاستفادة منه ، وهذا يعني
اننا من أجل الوصول الى حضارة انسانية متكاملة في
المستقبل يجب أن نسعى للاستفادة من الأحياء والطبيعة
من حولنا الى أقصى حد.
- 2 - ان الانضباط ضرورة ولا سيما بالنسبة للجندي
في الخط العسكري الا ان للمبادرة أهميتها أيضا ، فاذا
بادر الجندي الى مهمة ناجحة فعلى القائد أن يكرمه حتى
لا تموت روح المبادرة عند الجيش.
- 3 - ان الطيور كما البشر يعرفون الطريق الى الله ،
لذلك عرف الهدد أن عبادة الشمس انحراف وضلال.

قَالَ سَتَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27)
اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْطَرَزَ
مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَإِنَّيَ الْفَقِي إِلَيَّ
كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأُتُونِي
مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَافْتُونِي فِي أَمْرِي
مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون (32) قَالُوا نَحْنُ
أَوْلَى قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَا
ذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34)

أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ

هدى من الآيات :

لقد ساعد غياب الهدد على التقاء حضارتين عظيمتين في زمانهما ، وهما الحضارة العبرية ويمثلها سليمان (ع) وهي الحضارة الالهية التي تستمد قيمها من الوحي ، والحضارة العربية وتمثلها بلقيس ، وهي الحضارة الارضية التي تستمد قيمها من عقل الإنسان حيناً ، وشهواته في الأغلب.

وكما ان جوهر رسالة الله يختلف عن واقع الثقافة الارضية — حسبما ذكرتنا به سورة الشعراء — فان سلوكيات الرسل وشخصياتهم تختلف عن شخصيات وسلوكيات أصحاب ثقافة الأرض ، فمع ان سليمان (ع) كان ملكاً ومن عادة الملوك الاستعلاء والفساد استجابة لاغراءات الملك ، الا انه كان ملكاً صالحاً مترقياً عن كل الرذائل ، وهكذا يكون الملك حين يتصل بالرسالة الالهية مثلاً سامياً للسلوك الفاضل ، وان دلّ هذا على شيء فانما يدل على ان قدرة الرسالة تفوق الظروف ، وان الروح المعنوية التي تبعثها في كيان الفرد ، تجعله فوق المتغيرات والمؤثرات السلبية في

الحياة ، وان شئت فقل فوق ما يسمى بالاحتميات العلمية.

فلو نظرت الى مصادر علم الاجتماع لوجدت قائمة من الاحتميات الاجتماعية ، وهكذا تجد أمثالها في علم النفس والتاريخ ، ولكن قد يأتي إنسان ما فيتجاوز هذه الاحتميات المدعاة ، ويحدث في مجتمعة تغييرا يبدل مجرى التاريخ ، ويخلق تيارا معاكسا لواقع المجتمع دون ان يخضع للمسيرة التاريخية — حسب نظرية ماركس — فبرغم انتمائه الطبقي والعائلي الا انه يصير شيئا آخر تماما ، وهذه من ميزات النور الالهي الذي ينفذ في قلوب الصادقين من عباد الله ، ويضرب لنا الله مثلا بسليمان (ع).

لقد عامل سليمان الهدهد — وهو طائر يعمل في خدمته — معاملة كريمة ، حيث لم يعاقبه ، بل منحه فرصة كي يكتشف مدى صحة ما جاء به ، فكتب رسالة وسلمها له ، وأخذها الهدهد وألقاها على عرش ملكة سبأ ، فلما بصرت بها امتلكها العجب.

فشهرة سليمان (ع) كانت قد سبقت رسالته إليها ، وكانت بلقيس على علم بما يجري في البلاد الاخرى ، وهي تدري بان بلاد فلسطين وبلاد الشام يحكمها ملك كريم ، وعلى أثر استلامها كتاب سليمان جمعت أعضاء مجلسها الاستشاري ، والذي كان حسب قول بعض المفسرين يضم (313) رجلا ، وأخبرتهم بأنها استلمت رسالة كريمة مختومة بخاتم سليمان ، وفي داخلها أوامر حكيمة ورشيدة ، فيها دعوة للخضوع لملكه وسيطرته ، ولكنه لا يفعل ذلك من أجل فرض سيطرته وهيمنته ، ومن أجل ضم ملكها الى ملكه ، وإنما لنشر راية الحق والعدالة الالهية.

ثم طلبت بلقيس من مجلسها أن يشير عليها بما يجب ان تفعله في أمر خطير كهذا ، فترك المجلس المسألة إليها ، وأبدوا استعدادا لتنفيذ كل ما تقررته وتأمرو به ، فكان

القرار النهائي لبليس الاستسلام لسليمان ، لأنها عرفت أنه أكثر نفوذاً وقوة منها ، وإنها ان لم تشتتر استقلال بلادها بالتعاون مع سليمان ، فانه وجنوده سيدخلونها عنوة ويؤدي ذلك الى خرابها ودمارها.

والقرآن الحكيم لا يبين لنا الاحداث التاريخية لمجرد العلم أو التسلية بها ، وإنما يبينها للاعتبار والاتعاظ ، كما أنه لا يحتسوي على لغو وعيث ، إذا فعلى كل جيل ان يستفيد منه بما يتناسب وقدرته للاستيعاب.

ونستفيد من القصة ان أفضل حكومة تقوم بين الناس هي الحكومة التي تجمع بين المشورة في الرأي والحزم في القرار ، ذلك لان الذي يحرك العالم أمران : العلم والارادة. فيجب على المرء ان يعرف الطريق ثم يقرر المضي فيه ، إذ قد يكون القرار خاطئاً ومهلكاً بدون علم ، والقرار الذي لا إرادة معه سيكون هشاً ، والسلطة يجب ان تكون مجسدة لهذين العاملين الأساسيين لحركة التاريخ.

ان الحكومات النيابية التي يضع فيها القرار بسبب اختلاف الأفراد لا تفرز قرارات حازمة ، وأما الحكومات المستبدة فالحزم موجود في قراراتها الا انها ينقصها الرأي الصائب أو القرار العلمي ، لأن الفكر الواحد لا يستطيع استيعاب المزيد من المعارف والتجارب ، وأما الحكومات التي تبقى فيها القرارات لأعلى سلطة اي للفرد الذي يمسك زمام الأمور بيده ، ولكنه لا يتخذ القرار الا بعد ان يستشير مجموعة من الناس ، سواء كانت هذه المجموعة من الخبراء أو المستشارين أو النواب ، فانها تكون أقرب الى الصواب ، لأن هذا النوع من الحكومات يجمع بين علم المشورة وحزم القرار ، ويتضح هذا النوع من الحكومات في الآية الكريمة التي تقول : **(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)** (1)

(1) آل عمران / (159).

إذ يخاطب الله رسوله مرشدا إياه الى مشاورة المسلمين في أموره ، على أن يبقى القرار حقا خاصا به . ونستوحي سلامة هذا النوع من الحكم من خلال قصة بلقيس حيث شاورت الملأ من قومها واستشارتهم بقولها : «افتوني» ففعلوا ولكنهم - بدورهم - خولوها حق القرار النهائي ، وهذه نقطة مهمة في الحكم. ان بلقيس لم تكن لتفرض عليهم سيطرتها ، بل هم الذين خولوها حق القرار ، ومن طرائف الحكم الاسلامي ولطائفه ان الناس بأنفسهم ، وبملىء إرادتهم ، وكامل حريتهم يخولون شخصا حق القرار النهائي ، وذلك عبر ولاية الفقيه ، فالفقيه الحاكم والقاضي ولي أمرهم بإذن الله ، وهو منتخب من قبل الناس بطريقة الانتخابات الاسلامية ، ويخول حق اتخاذ القرار ، فيسلم له الناس نفسيا قبل ان يتبعوه عمليا.

وبالرغم من ان حكومة بلقيس كانت من أفضل أنواع السلطة الا انها حيث كانت بعيدة عن روح الايمان وهدى الرسالة فقد كانت منحرفة فاسدة ، فسلامة القوانين ، وصحة الانظمة ، وحتى سلامة تطبيقها لا تدل على ان البشرية تصل بها الى شاطئ السعادة والسلام ، انما القوانين بمثابة جسد يحتاج الى روح ، وروحها هدي الله ، فعلى الرغم من ان حضارة العرب في مملكة سبأ كانت جيدة ، وقوتهم كبيرة ، الا انهم فقدوا الصلة بالله ، فعبدوا الشمس من دونه ، ولأنهم فقدوا روح الايمان اضطروا للخضوع الى سلطان يملك تلك الروح اليمانية.

والفرق بين بلقيس وسليمان لم يكن سلامة الانظمة أو عدم سلامتها ، وصحة القوانين أو عدم صحتها ، انما كان في الجانب الغيبي (الايمان بالله) وحينما كانت بلقيس خلوا من هذا الجانب اضطرت الى الخضوع لسليمان وهذا هو قانون الحياة ، فلو كان هناك حاكم يملك الجانب اليماني للقوة وهي التوكل على الله وآخر

يملكه ، وكانا متساويين في سائر الأمور فان الاول هو الذي سينتصر بإذن الله.
إذا نحن بحاجة من بعد المشورة (العلم) والعزم (الحزم) إلى قوة أخرى لانشاء حكومة مثالية ، وهي قوة التوكل على الله.

بينات من الآيات :

[27] (قَالَ سَتَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)

أي سنستكشف صحة ما تقول عن طريق الأمر المخوّل إليك.

[28] (اذهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ)

كلف سليمان الهدهد بمهمتين حين بعثه بالكتاب : أولاهما : إيصال الرسالة ، وثانيهما : التجسس.

(فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ)

لمعرفة ردّ فعلهم تجاه الرسالة.

وبالفعل أخذ الهدهد الرسالة وطار بها ، ولما وصل وجد بلقيس نائمة ، فوضعها على نحرها ، فانتبهت وقرأتها ، وفي الحال دعت المستشارين للاجتماع بسرعة.

[29] (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ)

الملأ : الاشراف ، قالت لهم : لقد وصلني كتاب كريم يدل علي أنّ مرسله رجل عظيم ، وأنّ في الكتاب كرامة ، ثم قرأته عليهم :

[30] (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

ويبدو ان شروط الرسالة الكريمة قد اجتمعت في كتاب سليمان بلقيس ، أو ليس كتاب المرء رسول عقله؟!

لقد افتتح الكتاب باسم الله الرحمن الرحيم مما عكس روح التوحيد ، ومعاني العطف والرحمة عند صاحب الكتاب ، وقد كان من سليمان ذلك الذي طبقت شهرته الطيبة الافاق ، وكان مختوما ، وقد حمله طير السعد من الفضاء ، ووضعه بهدوء على نحرها ، مما دل على مزيد من الاحترام لها.

[31] (أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ)

لا تحاولوا ان تحاربوني ، انما تعالوا مسلمين. ولا ريب ان كتابا بهذا الإيجاز والأسلوب يحمل في طياته الوعيد.

[32] (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي)

افتـونـي : اي طلبت منهم الفتيا ، وهي في الواقع حكم نابع من القواعد والأصول العامة التي يلتزم بها ، فلو طبقنا القاعدة المسمّاة بقاعدة البراءة الفقهية على حادثة معينة أو على حكم خاص فإنّا نسّمّي هذا التطبيق بالفتوى ، وملكة سبأ طلبت من الملأ المستشارين البتّ في المسألة وفق القواعد والتقاليد والأفكار السائدة ، وتطبيق تلك القيم على واقع الحياة.

(مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ)

إنني لا أستطيع أن أتخذ قرارا حازما وقطعيا ، ما لم تكونوا شهودا معي في اتخاذه. انها كانت تتخذ القرار بعد ان تستفتيهم وتشهدهم عليه.

[33] (قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ)

نحن نملك القوة والارادة للمقاومة ، وهاتان هما الصفتان اللتان يجب توفرهما في الأمة ، يقول ربنا سبحانه وتعالى : **(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ)**.⁽²⁾

ان القوة التي لا ينتفع بها في إنجاز عمل ما لا تنفع شيئا ، وان القوة بدون الاستعداد الفعلي للحرب تظل عقيمة ، هناك مليار إنسان مسلم يلتزمون ظاهرا بواجب الجهاد في العالم ، ولكن حينما تعتدي إسرائيل على المسلمين لا نحشد القوة لمواجهة لاننا نعاني من عدم الاستعداد.

(وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ)

الرأي رأيك ، والأمر إليك. إنك لا تحكمين بالهوى ، ولكن فكري جيدا ثم أمري.

[34] (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً)

لقد عبّرت عن وجهة نظرها في الأمر قائلة : لو ذهبنا الى مملكة سليمان لسلمت بلادنا منهم ، ولكن لو جاءنا بجنوده لدمرت بلادنا تحت سنايك خيلهم ، ذلك ان الملوك حينما يدخلون بلادا ما يحاولون الاستفادة من خيراتها ، وبذلك يستنزفون مواردها لمصلحتهم فتخرب ، فصاحب الأرض وأبناء البلاد بطبعهم يحرصون على موارد بلادهم وخيراتها ، ويحزّ في أنفسهم ان يروا خيرات بلادهم نهبا للأجنبي المستغل ، فالفلاح – مثلا – يحافظ على أرضه ، ويهتم بها ، ولا ينهكها بالزراعة ، فيزرعها سنة ويتركها في السنة التي تليها لتستعيد التربة قوتها وخصوبتها ، وحين

(2) الأنفال / (60).

يزرع الأرض. يحتفظ بقسم من الحنطة – مثلا – كبذور ، ويشترى بقسم منها سمادا للأرض ، وهذا هو الأسلوب المعتاد ، ولكن حين يغزو الاجنبي البلاد ينتزع كل الحنطة ، ويترك الأرض يابا ، غير قابلة للإنتاج حتى ولو بعد عشر سنين.

إذا لو ابتعدنا عن قوى الشرق والغرب لاستطعنا ان نخطط لأنفسنا تخطيطا سليما ، فنستخرج من النفط بقدر ما يحتاجه بلدنا من نفقات ، فنخصص قسما من الموارد التي تدّرّها علينا الصادرات النفطية للزراعة ، وآخر للصناعة وعمارة الأرض ، وقسما للمواصلات ولسائر نفقات البلاد ، ولكن حينما تكون مواردنا البترولية مرتبطة بالغرب والشرق فلن نحصل منها على شيء ، لان هذه الموارد تذهب الى خزائن الأموال الاجنبية لتصدر لنا السلاح والسلع ، ومنتجاتها الى ان تغرق الأسواق ، بالاضافة الى امتصاصها ما نحصل عليه من أتعاب.

إنّ نفقات التسليح تفرض علينا فرضا ، والسلع الكمالية وأسباب الإفساد تغزو بلادنا وأسواقها ، لان الاجنبي لا تهتمه مصلحة البلد وشعبه ، ولهذا فهو يفسد أهل البلاد وأرضها ، فمزارع القطن في مصر دمرت من قبل المستعمرين ، والإصلاح الزراعي الاستعماري في إيران في زمن الشاه المقبور جعل من إيران – المكتفية زراعيًا والتي كانت تصدر منتجاتها الزراعية والصناعية – بلدا بلا زراعة ، وتحوّلت من دولة مصدّرة الى دولة تستورد كافة المحاصيل الزراعية الاستهلاكية من الخارج ، بعكس ما يحصل الآن بعد ان تحرّرت إيران على يد القيادة الرشيدة وال جماهير المستضعفة.

ولطالما سعى المستعمرون في سبيل إفساد المجتمع عن طريق أفراد المجتمع ذاته ، وذلك بأن يبحثوا عن مجموعة من المنبوذين بسبب ابتعادهم عن قيم المجتمع ، فيستخدمونهم لبث الفرقة والفساد بين أبناء الشعب الواحد ، ولو بحثت عن أصول

الأسر الحاكمة لوجدت أنهم ينتمون الى أسوأ وأحط الأسر والعشائر ، فالمستعمرون يبحثون عن هؤلاء تحت كل حجر ومدر ، ويحكمونهم في رقاب أبناء البلد. إنهم لا يبحثون عن الشرفاء ، لان الشريف لا يرضى ان يسلم مقادير بلده للأجنبي ، ويرفض التعاون معه ، ولا يستسيغ رؤية بلاده وقد نهبت من قبل الغربيين والشرقيين.

ولو خرج الاجنبي من البلاد فسيحكمها أبناؤها الملتزمون بالقيم الاسلامية ، ويتحوّل المجتمع الى مجتمع ملتزم بالإسلام وأحكامه ، وشرائعه ، وأخلاقه ، وبالتالي يصبح مجتمع الفضيلة ، ولكن الاجنبي يفعل العكس ، وكما يقول القرآن الحكيم : **« وَجَعَلُوا أَعْرَبَهُ أَهْلَهَا أَذِلَّةً »**. حينما دخل البريطانيون العراق مستعمرين نشر إعلان في النجف الأشرف بأنّ الحكومة الاستعمارية بحاجة الى شرطة ، ويجب ان يكون عمر من يتقدم الى الخدمة في الشرطة بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين من العمر ، فاجتمع بعض الناس ممن كانوا بحاجة الى العمل ، ولمّا رأى الحاكم البريطاني كثرة من جاء في طلب العمل في سلك الشرطة ، ولم تكن الحكومة المستعمرة بحاجة الى أكثر من عشرة ، قام الحاكم فيهم خطيباً ، وقال لهم : إنني لست بحاجة إليكم ، ولكن لو كان فيكم عدد من أولاد الزنا فليبقوا ، فأخذ كلّ واحد من الحاضرين ينظر الى صاحبه ، ثم تفرّق الجميع الا عدة قليلة ممن لفظهم المجتمع ، وممن لا يأثم لو نسب الى الزنا ، وربما لم يكونوا أبناء زنا ، ولكنهم كانوا سفلة ، لا تهمهم التضحية بشرفهم ليصبحوا خدماً للأجنبي ، والشريف لا يرضى أن يكون شرطياً يخدم الاجنبي ضد أبناء وطنه ، ولا يرضى التضحية بقيم مجتمعة.

(وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)

وفي هذا المقطع من الآية تأكيد من قبل الله على الحقيقة التي طرحها بلقيس عن الملوك.

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرُهُ بِمَ يَرْجِعُ
الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَ
بِمَالِ مَا أَنَا فِي اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا أَنَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُونَ (36) أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْيَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ
لَهُمْ بِهَا وَلْيُخْرِجْنَهُمْ مِنْهَا أَوْ لَهُمْ صَاعِرُونَ (37)
قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَفْكُمِ بِتَأْيِينِي بَعْرَشَهَا قَبْلَ أَنْ
يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عَفَرْتُكَ مِنَ الْجَنِّ أَنَا
أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَى مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي
غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قَالَ تَكَرُّوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي
أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ
أَهْكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

(42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ
مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا
رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ
مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44)

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

هدى من الآيات :

بعد ان استشارت بلقيس قومها في أمر الرسالة التي جاء بها الهدد ، قالوا : إِنَّا أُولُوا بِأَسْ وَقُوَّة ، ومستعدون للحرب ، لكنّها قالت : إِنَّا سنشتري رضى سليمان بالهدايا الثمينة ، فان كان من الذين تستهويهم الدنيا قبل ، وان لم يكن كذلك وكان نبيا فالأمر يختلف ، ولا مجال لدينا يومئذ لمعارضته.

والذي نستفيده من هذه العملية – حين بعثت بلقيس بالهدايا – ان من عقل هذه الملكة – واعقل الناس من جمع عقول الناس الى عقله – انها لم تحزم في القرار بالحرب أو السلم ، انما تركت لنفسها فرصة - حتى يعود الرسول - تفكر فيها ، حتى لو اتخذت قرارا يكون قرارها سليما ، وهكذا فان القرار الناجح هو الذي يتخذه صاحبه بعد توافر كل مكوناته : (المعلومات والخبرات والتفكير السليم).

وهكذا تحرك رسول بلقيس حتى وصل الى سليمان ، فلما سلمه الهدايا

استصغرها واستصغروهم أيضا ، ولما عاد الرسول الى بلقيس وأخبرها بما جرى عرفت أنَّ سليمان ليس كسائر الملوك ، ولما كان الرسول يحمل تهديدا بالزحف نحو مملكتها إن لم تأت بلقيس وقومها مسلمين ، جمعت أمرها على المسير الى سليمان ، وقبل أن تتحرك من اليمن كان سليمان يبحث عن يأتيه بعرشها الذي يبلغ (25 ذراعا طولا وعرضا وارتفاعا وكان ذهباً ، فقام عفریت من الجن وقال : **(أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ)** ، فقام (أصف بن برخيا) وصيِّ سليمان ، وكان عنده علم الاسم الأعظم ، فقال : انا آتيك بعرشها قبل ان یرتدَّ إليك طرفك ، فأمره سليمان بذلك ، فرأى العرش أمامه في لحظة ، وأنذ أمر سليمان بإجراء تغيير بسيط فيه ، وذلك بأن تجعل مقدمته فضة بدل الذهب ، وسأل بلقيس ان كان هذا عرشها ، فنظرت اليه نظرة تفكر ، ثم قالت : كأنه هو ، وتدلَّ إجابتها على راحة عقلها ، إذ تعرّفت على عرشها رغم تنكيره ، ولم تتعجب من انتقاله من تلك المسافة البعيدة الى قصر سليمان ، ولكن الذي أثار دهشتها ، أنَّ عرشها كان في سبعة أروقة متداخلة ، وكلها مغلقة ، وبحيطةا الخدم ، والجيش ، ولم يكن قد طرأ تغيير في ملكها سوى انتقالها هي الى مملكة سليمان (ع) فكيف انتقل عرشها؟! فعرفت أنَّه انتقل بقدرة قادر عظيم-

إنَّ هدف سليمان من إحضار العرش هو تذكير بلقيس بأن معرفتها لم تنفعها ، وإنَّ قوتها ليست بكبيرة ، وان ما بنته ليس سوى نسج للعنكبوت ، لأنه لا يستند على قوة الإيمان ، ولكنها لم تفهم المغزى إذ كانت تفقد بصيرة الايمان التي تهديها الى بواطن الأمور - كما هو حال الكثير من المثقفين في عالم اليوم - ولكي يختبرها ويعرفها على الحقيقة أكثر أمر سليمان بأن يوضع عرشه في مكان ما ، وأجرى بين عرشه والباب ماء ، ووضع على الماء جسرا من الزجاج ، جعل تحته بعض الأسماك ، والأحياء المائية ، ثم أمر بإدخال بلقيس ، فلما فوجئت بالماء ، ظنَّت أنَّ

سليمان يريد إهلاكها غرقا ، لكنها قررت اقتحام اللجة ، فكشفت عن ساقبها تهيؤا للعبور ، وإذا بها تصطكان بجسر الزجاج ، الأمر الذي جعلها تنتبه الى أنها لا تملك علما بكل شيء ، وأن كبرياءها خادع ومزيّف ، وأنها من الناحية العقائدية على خطأ ، فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

بينات من الآيات :

[35] **(وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ)**

قالت : انني سأرسل الى سليمان وحاشيته بهدية ، وانتظر ردّ الموفدين.

[36] **(فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ)**

وعند ما وصل المرسلون الى سليمان وقدموا هداياهم لم يأبه بها ، وقال لهم : إنكم تريدون ان تغروني بالمال ، وأنا لست بحاجة إليه ، فالله منحني من الملك والمال ما هو خير من هديتكم التي لا قيمة لها. إن المال لا يفرحني ولا يسرّني ، ولكّلكم أنتم الذين تفرحون بالمال ، لأنكم عبيد الدنيا ، ومتاع الدنيا لا قيمة له عندي ، وإنما يفرح بالمال من اتخذه هدفا وغاية ومعبودا.

بلى. إنّه لم يغترّ بزخارف زينة الحياة الدنيا ، وفدى نفسه من أسرها ، ولهذا فقد استصغر إغراءات الملكة وتابعيها لسببين :

1 - فما يملكه أفضل من هدايا بلقيس بكثير ، إذ أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، ولم يبلغه أحد قبله.

2 - ولأنّه لم يكن يبحث عن الملك ، بل كان يسعى لنشر الرسالة والوعي ،

لذلك أجابهم : بأنكم أنتم الذين تفرحون بالهدية ، أما نحن فلا نفرح بالدنيا وما فيها ، وإنما هدفنا نشر الرسالة ، وإقامة الحق.

[37] **(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا)**

لم تكن غاية سليمان المال ، وإنما كانت غايته إرشاد الصّالين إلى الطريق الصحيح ، فلذلك أمر رئيس الوفد البلقيسي بالعودة إلى ملكته ، وهذّبهم بالحرب ، وتسسير جيش جرّار إلى بلادهم لا يستطيعون مقاومتها.

(وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ)
ونخرجهم من أرضهم وهم مهانون ومحقرون ، وهنا لك فارق كبير بين بلد يفتح عنوة فيمتلكه الفاتحون بقيمة الدم الذي أراقوه ، وبين بلد يصطّلع أهله عليه ، حينئذ تترك البلاد بيد أهلها فيتمتعون بحريتهم وكرامتهم أيضا. هكذا عرفت بلقيس أنّ عليها أن تسير الى سليمان طوعا قبل ان تساق إليه كرها ، فلمّا حزمت حقائبها ، وعلم سليمان ذلك طلب ممن حوله إحضار عرشها.

[38] **(قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)**

ثم التفت الى من بحضرته من حاشيته ، طالبا أن يتبرع أحدهم بإحضار عرش بلقيس قبل أن تأتي مستسلمة مع جماعتها.

[39] **(قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ)**

قال جَنِّيَّ قَوِيَّ بأنه يستطيع أن يحمل عرش بلقيس إليه قبل أن ينقضي مجلسه ، الذي اعتاد أن يجلسه للقضاء بين الناس ، أي في غضون ساعات ، وإنه سيأتي بالعرش بعظمته دون أن يسرق من مجوهراته وزينته شيئاً.

كيف يقتدر الجنّ على حمل هذا العرش العظيم خلال ساعات من اليمن إلى فلسطين؟! هذا مما لم يتعرض له السياق القرآني ، ولعلّ الأمثل بنا أن نتركه بعد أن نؤمن به إجمالاً لعدم وجود ما يدلنا على استحالة.

[40] (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ)

وقال الذي عنده علم من الكتاب - والكتاب هنا اللوح المحفوظ عند الله سبحانه - بأنه سيحضره قبل طرفة عين واحدة ، وأحضره في الحال باسم الله الأعظم ، وجاء في حديث ماثور عن الامام الباقر عليه السلام - انه قال :

«إِنَّ أَصْفَ بْنَ بَرْخِيَا قَالَ لِسُلَيْمَانَ (ع) : مَدَّ عَيْنِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ طَرْفُكَ ، فَمَدَّ عَيْنَيْهِ فَنَظَرَ نَحْوَ الْيَمَنِ ، وَدَعَا أَصْفَ فَعَارَ الْعَرْشَ فِي مَكَانِهِ بِمَأْرَبٍ ، ثُمَّ نَبَعَ عِنْدَ مَجْلِسِ سُلَيْمَانَ بِالشَّامِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ طَرْفُهُ» (1)

ويبقى سؤال : هل كان سليمان أعلم أم وزيره آصف بن برخيا؟ ويجب عن ذلك الإمام الهادي (ع) في الحديث التالي :

روى العياشي في تفسيره قال : التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى ، ويحيى بن أكثم فسأله ، قال : فدخلت على أخي علي بن محمد عليهما السلام - إذ دار -

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (87).

بينني وبينه من المواعظ حتى انتهيت إلى طاعته ، فقلت له : جعلت فداك إنّ ابن أكرم سألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : هل أفتيته فيها؟ قلت : لا ، قال : ولم؟ قلت : لم أعرفها ، قال هو : ما هي؟ قلت : قال : أخبرني عن سليمان أكان محتاجا إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكرت المسائل قال :

أكتب يا أخي : بسم الله الرحمن الرحيم ، سألت عن قول الله تعالى في كتابه : **«قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ»** فهو آصف بن برخيا ، ولم يعجز سليمان عن معونة ما عرف آصف ، لكنّه - صلوات الله عليه - أحب أن يعرف من الجن والانس أنه الحجّة من بعده ، وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ، ففهمه الله ذلك لئلا يختلف في إمامته ودلالته ، كما فهم سليمان في حياة داود ، ولتعرف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق⁽²⁾

بلى. إنّ سليمان (ع) اختار آصف بن برخيا للقيام بذلك الدور من أجل أن يبين للناس أنّه الوصي من بعده ، وحين نقرأ تاريخ الأنبياء (ع) نجد أنّهم يختارون مواقف معينة يظهرون فيها أوصيائهم ، حتى يكون واضحا عند الناس من هو الخليفة من بعدهم ، وهكذا لا يرحلون إلا بعد أن يجعلوا لمستقبل الرسالة ضمانا.

ونستوحي من سورة النمل بأن الملك يقوم على ثلاثة أركان هي : العلم ، وأعلى مراتبه أن يستفيد الإنسان من خبرات الآخرين وعقولهم **«وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»** والحزم **«فَإِذَا عَزَمْتَ»** والتوكل **«فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»** ولقد اجتمع لسليمان (ع) الملك والقوة والطاعة من رعيته ، وكان في جنده من يستطيع أن يحمل عرشا كعرش بلقيس ، ويأتي به من بلد بعيد كاليمن — خلال طرفة عين — ولكن ذلك كله لم يكن أساسا حقيقيا لملكه ، بل ان القوة الحقيقية التي استند عليها هي الأمداد

(2) المصدر ص (91).

الغيبى من الله ، قال تعالى : **(وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِتَضَرُّعِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ)** ⁽³⁾ والملاحظ أنّ القرآن قدّم نصر الله على عون المؤمنين ، لأنّ الأوّل هو الأهمّ -

ونحن حين نبدأ بأيّ عمل ترانا نستعين ببسم الله الرحمن الرحيم ، وسليمان بدوره استعان بقدرة الله وقوته - حين أرسل كتابه الى بلقيس - إذ قال : **«إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»** ليبين لها أنّ سلطانه ليس مادياً ، وهكذا نجد نوحا يخاطب أصحابه قائلاً : **«ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا»** ⁽⁴⁾ لأنّ كل شيء لا يتم إلّا باسم الله ، ولو لا اسم الله لم يستطع آصف بن برخيا إحضار عرش بلقيس في لحظة من اليمن الى أرض فلسطين.

(فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ)

فلما رأى سليمان عرش بلقيس أمامه ، قال : إنّ إحضار العرش لم يتم بقوة ماديّة أو أرضيّة ، ثم إنّ نعم الله على المرء ليست دليلاً على سلامة النية بل إنّها ابتلاء ، فسلامة الجسم والغنى والأمان كلها نعم للابتلاء ، واختبار الإرادة ، والفتنة ، فلا ينبغي للمرء أن يغترّ بها ، إنما يجب أن يؤدّي حقّها بشكرها.

(وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ)

ومن شكر نعم الله ، فإنّ فائدة الشكر تعود عليه.

(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)

(3) الأنفال / (62).

(4) هود / (41).

فلو أنّ جميع العالم كفر بالله ، فإنّه لا يضرّه من كفرهم شيئاً ، وتبقى رحمته تسعهم ، ويظل يلفظ بالكافرين ، ويعطيهم الفرصة بعد الأخرى ، لأنّ رحمته وسعت كل شيء.

[41] (قَالَ تَكُونُوا لَهَا عَرْشُهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ)

أي غيروا شكل عرشها ومظهره حتى يبدو مختلفا لنختبر عقلها ، ونتعرف على طبيعتها ، ونهديها الى الحق والرسالة.

[42] (فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ)

وعند ما جاء بلقيس سئلت عن السرير الذي أتى به آصف بن برخيا ، وهل الله يشبه سرير ملكها ، فقالت : كأنه هو بعينه ، ثم يقول سليمان (ع) : أنه تفوّق على هذه المرأة بدرجتين : العلم وهي خلوّ منه ، والإيمان وهي تفقده ، وأساس الملك هو العلم المقرون بالإيمان.

[43] (وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ)

إنّ بلقيس كانت وثنيّة على دين آبائها وقومها ، ولذلك عبدت الشمس والنجوم ، ولم تعبد الله الذي خلقهنّ ، وضربت تلك العبادة الخاطئة بينها وبين العلم حجابا منعها عن معرفة الله التي هي أوّل العلم.

[44] (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا)

الصرح : القصر الكبير الواسع ، حسبته لجة : أي مياه عميقة ، ورفعت ذيل ثيابها لئلا تبتل حين تخوض فيه.

(قَالَ إِنَّهُ صَرَحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ)

ممرّد : مستوي ، وهي لفظة مأخوذة من الأمرد ، والأمرد الذي ليس عليه شعر ، وبلغت الأرض الزجاجية حدا من الإستواء بحيث لا يبدو فيها أثر للتعرج ، ويبدو أنّ الزجاج كان معروف الصناعة على عهد سليمان (ع) وكانت صناعته متقدمة كالعديد من الصناعات الأخرى.

(قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

وهنا عرفت بلقيس الحقيقة ، وتبدّد الضباب الذي كان يلفّ عقلها ويحجبها عن رؤية الحق ومعرفته ، وأخذت تنظر إلى الحياة بمنظار جديد ليس فيه مكان للكبرياء.

لماذا حدث هذا التحول التام الذي يشبه لحظة الاعتراف عند المجرمين بعد طول المراوغة؟

حينما يصطدم الإنسان بقضية ما كان يجهلها فإنّ هذه القضية تثير عقله ، فيبدأ بإعادة النظر في أفكاره ومعتقداته ، وتؤدي إعادة النظر هذه الى انهيار النظام الفكري الذي كان يعتمد عليه ، فيتحرر عقله من الأغلال القديمة ، ويأخذ بالتفكير من جديد حتى ينتهي الى الحقيقة .. هكذا آمن السحرة بموسى حين هزموا ، وهذا ما حدث لبلقيس حين اصطدمت بما أعده لها سليمان من اختبار ، حيث أخذت تجدد نظرتها للحياة ، بعد أن وجدت أنّ نظرتها السابقة لها كانت غير صحيحة ، فقررت

ان تتبّنى الفكر الصحيح الذي يستند على الإيمان بالله ،
ونبذ عبادة الأنداد ، فأمنت وأسلمت وجهها لله رب
العالمين.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
فَإِذَا هُمْ قَرِيفَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ
تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ
مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47)
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
لَنَنبِتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ (50) فَإِنظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا
دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً
بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ

47 [اطَّيَّرْنَا بِكَ] : أَي تَشَاءُ مِنَّا مِنْكَ.

لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يَتَّقُونَ (53)

أَنَا دَمَرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

هدى من الآيات :

لقد تحدّث القرآن الكريم في سورة الشعراء السابقة عن قصة نبيّ الله صالح (ع) وقومه ثمود ، وهنا يذكر تلك القصة مرّة أخرى وظاهرة التكرار واضحة في القرآن ، فمثلا قصة موسى (ع) مع فرعون ذكرت سبعين مرّة ، وإثما تتكرّر قصص الأنبياء في القرآن حسب المناسبات ، وفي كل مرّة بهدف متميّز يختلف عن المرة السابقة ، والهدف العام من ذكر القصص هو بث الروح الإيمانية فينا من خلال الحوار والصراع الجاري بين الأنبياء والجاهلين من قومهم ، وتكرار الفكرة ذاتها يفيد التذكير ، لأنّ غفلة الإنسان وشهواته لا تنفك تحجبه عن الحقيقة ، حيناً بعد حين ، وحينما لا يتذكر الإنسان يغفل ، فتهجم عليه حجب الشّهوات لتحجب عقله ، فهو بحاجة إلى التذكير باستمرار.

(إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) ، والإنسان لا يكتفي بصلاة واحدة في اليوم والليلة ، وإثما يجب أن يصلي خمس مرات في اليوم ليمحي آثار الشهوات ،

وليرصد الشـهوات الطارئة ، ويطهّر قلبه من آثارها ..
وهكذا يستمر المرء يحارب بالصلاة حتى يختتم عمله
وسلوكه بخير.

وكلما ذكرنا القرآن بالله سبحانه وبرسالاته ،
والصراع الأيدي بين الحق والباطل ، والرساليين
والجاهليين ، كلما ضغطت علينا الظروف باتجاه تناسي
ذلك الصراع ، وجرتنا نحو الغفلة عما يجري في أنفسنا
وفي الساحة الاجتماعية من صراع بين الكفر والإيمان ،
ويكرّر الذكر الحكيم قصص المرسلين للتذكّرة بهذا الأمر.
أما الهدف الخاص من تكرار القصص القرآنية فهو
تبيان الفارق بين النور الإلهي الهابط من عند الله باسم
الرسالة ، وبين الثقافة الأرضية الموعلة في وحل
الشهوات والأهواء- وبين هاتين الثقافتين فرق كبير جدًّا ،
وقد حدّد القرآن الكريم هذا الفرق عبر التمييز بين من
يحمل هذا النور الإلهي ، وبين من يتأثر بالثقافة الأرضية ،
فبينما تجد الشعراء في كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما
لا يفعلون ، تجد الأنبياء على نقیض مما يفعله الشعراء ،
يتحملون مسئوليتهم ، ويتصدون للصراع.

وفي هذه السّورة يتابع السياق تأكيد وإيضاح الهدف
ذاته ، ليبين لنا أن رسل الله على حق ، ولكن يؤكد ذلك
بعد صمود النبي أمام الإغراءات الماديّة ، والضغوط
المختلفة ، لذلك نجد سليمان (ع) يصمد أمام الإغراءات
المادية والسلطوية للملك ، فلا يعتدي ولا يتجاوز حتى
على حدود النملة وحقوقها ، ومن ناحية أخرى نجد أن
صالحا - عليه السلام - الذي أرسل إلى ثمود يقاوم ضغط
التهديد ، فيتأمرون على قتله ، وهو منهم ، وقوانين بلدهم
لا تسمح لهم بذلك بأيّ شكل من الأشكال ، فيخططون
من أجل القضاء عليه (ع) بطريقة معيّنة ، وهي أن تختار
كل قبيلة من القبائل التسع المتواجدة في مدينة حجر -
الواقعة بين الشامات والحجاز - رجلا منها فيقتلونه ثم
ينكرون قتله ، فيضيع دمه بين القبائل .. وهكذا أرادوا أن
يشارك جميع

أبناء البلد في دمه ، وبذلك يتخلّصون من وطأة القوانين التي تمنع قتله.

وفي تلك الليلة التي قررت فيها ثمود قتل نبيّهم ، أمر الله صالحا (ع) بالرحيل عن المدينة ، ولمّا رحل عنها جاء ثمود العذاب الشديد فدمرهم تدميرا ، وتشبه قصة المؤامرة هذه قصة تأمر كفار مكة على قتل النبي (ص) ليلة هجرته ، ومبيت علي (ع) على فراشه ، والتي باءت بالفشل بسبب هجرة النبي عن مكة.

ان هذه القصة هي قصة صراع وتحّد ، وهاتين الصفتين من سمات الرسالة الالهية ، ولهذا فإنّ الرسل يتحدّون ، ويقاومون الضغوط ، ويتعرّضون للأزمات ، فهم يسعون من أجل تغيير الأوضاع باجتثاث الفساد من جذوره ، ومن هنا نعلم أنه لا يمكن أن يكون الرسل ممّن ينغزلون عن الأعمال الجهادية ، ويتركون التحدي والمواجهة والتصدي.

بينات من الآيات :

[45] **(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا)**

ان الله سبحانه يبعث للناس أنبياء ، يختارهم من بينهم ، لكي يحدّثوهم بلغتهم ، ولتكون الحجة عليهم أبلغ ، ولكيلا يقولوا : لو كان النبي من قومنا لآمنا به.

ولقد كانت رسالة صالح كرسالة سائر الأنبياء جاءت لتقول لهم :

(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ)

وفي هذه الآية تلميح الى وجود الصراع بين طائفتين ممن أرسل إليهم الرسول ، فاذا هم فريقان : فريق يؤمن برسالة صالح ونبوّته ، وفريق يكذّبه ويكفر به ،

والصراع في بدايته حوار وجدل ينتهي الى مواجهة عنيفة ، وعادة ما يركز القرآن على موضوع المواجهة ، ونجده أكثر وضوحا في سورة القصص.

[46] (قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ)

لقد قال لهم صالح (ع) : إِنَّ مخالفتكم وتحديكم للرسالة دلالة على أَنَّكم تستعجلون العقاب والعذاب قبل الثواب ، وأنكم لا تعطون لأنفسكم فرصة لتجربة الرسالة ، قبل رفضها وإنكارها.

وللإنسان فرصة لتجربة بعض الحوادث الجديدة ، ولكن من الحوادث ما لا تستطيع تجربته ، ولا بد أن تنتفع بعقلك ، ولكن التجارب تختلف فقد تكون سلبية أو إيجابية.

شخص في غابة ، يقال له : تعال اركب معنا ، وإلا أكلتك الذئاب ، فيقول : فلنجرب إن كان ما تقولونه صحيحا. هل تنفعه التجربة؟!

كلا .. وكذلك الذين لا يؤمنون بالرسالة حتى يروا العذاب بأعينهم ، وحينئذ لا ينفع إيمانهم شيئا. لماذا لم يجربوا الإيمان بعض الوقت إن كانوا يؤمنون بالتجربة؟!

(لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

إِنَّكم أخطأتم وانحرفتم ، فالأولى لكم أن تستغفروا ربكم عسى الله أن يغفر لكم ويرحمكم ، فلا تصابون بأثار ذنوبكم. وأثار الذنوب قد لا ترى ، فلو ذهبت إلى مستعمرة المجذومين ، وأردت الدخول فيها ، لوجدت من يقول لك : لا تدخل ، ولو دخلت لانتقل إليك مكروب المرض ، والحديث الشريف يقول :

«فر من المجذوم فرارك من الأسد»

فتصر على الدخول لتجرب ذلك ، وبعد خروجك تجد نفسك سليما لم تصب بشيء ، فتظن أنه لم يصبك الجذام ، ولكن بعد فترة من الزمن تجد آثار الإصابة بالمرض بادية على جسمك ، ويؤكد الطبيب ذلك ، ولكنك قد لا تصدق أن المرض قد أصابك عند دخولك دار المجذومين ، بل تزعم أن المرض أصابك بسبب آخر ، والطبيب يعرف أن جرثومة الجذام تنتقل عن طريق العدوى من الشخص المصاب ، ولكن لم يظهر أثرها الا بعد تكاثرها.

والذنوب تشبه الجراثيم في آثارها فهي تؤثر في جسم الإنسان وروحه وعقله ومجتمعه ولكن بعد فترة من الوقت. ومشكلة الإنسان هي نسيانه للذنوب الذي يرتكبه ، ولا يدري أنه خلف آثارا قد لا تمحي ، فالرجل الذي زار دار المجذومين كان بوسعه أن يتقي المرض قبل ظهوره لو ذهب الى الطبيب ليتحصن ضد المرض ، وهذا يعني في لغة الدين الاستغفار ، وحين يرتكب الإنسان ذنبا فعليه الإسراع إلى الاستغفار كي يتخلص من آثاره.

[47] (قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ)

ولعلمهم تطيروا به لأنه كان ينذرهم عاقبة ذنوبهم ، ومن طبيعة الإنسان الاستيناس إلى من يضحكه ويدغدغ أبدا أحلامه ، ويزعم له أن درب الحياة مفروش بالورود ، أما من ينذره ويذكره بعيوبه ، ويبكيه ، فهو ينفر منه ويتشائم به.

وهناك حديث حكيم يقول :

«صديقك من يبكيك لا من يضحك»

(قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ)

فقال لهم صالح : إنّ الشؤم الذي لحق بكم هو بسبب ذنوبكم وخطيئاتكم ، فأنتم مذنبون ، والعذاب ينزل عليكم من عند الله ، وهو الذي بعثني نذيرا.

(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ)

وإنكم لا تعلمون بأن الله حين أنعم عليكم بهذه النعم أراد أن يفتنكم بها ، فالنعم ليست سوى ابتلاء ، وهي ليست دائمة ، ولا هي دائما خير ، ولعلّ نعمة يكون وراءها شر مستطير.

[48] ويبدو أنّ جماعة من قوم صالح كانت قد آمنت به ، وكاد الإيمان ينتشر بين عامة الناس لو لا منع أشرار ثمود عن ذلك.

(وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ)

وكان في المدينة تسعة عشائر تسعى للإفساد ولا تصلح. إنّ النظام القبلي إطار للمجتمع البشري وهو بذاته ليس مضرا ، إنّما القوانين والأعراف التي فيه – والتي تعكس روحه ووجهته – هي التي قد تفسد وتفسد ، ويبدو أنّ قبائل ثمود قد بلغت هذا الدرك الأسفل ، وإذا فسد النظام بدأت نهاية المدينة ، فاذا تحول النظام الذي أنشأ من أجل حماية الحقوق ، ومنع الترهّل ، والمحافظة على القيم الحضارية إلى أداة للفساد ، والاعتداء ، والتجاوز فإنّ نهايته قد اقتربت.

[49] (قَالُوا تَفَاسَّمُوا بِاللَّهِ)

حين تأمروا على قتله أقسموا بالله على ذلك ، ولعلّ هذا يدلّ على أنّهم كانوا يستخدمون الدّين – أيضا – وسيلة لعدوانهم وفسادهم.

(لَتُبَيَّتَنَّ وَأَهْلُهُ)

أي قَرَّروا أن يذهبوا الى داره ليلا فيقتلوه وأهله.
(ثُمَّ لَتَقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)

وبعد ذلك يقولون لقبيلته : إنهم لم يـروا قتله ،
ويؤكدون إنهم صادقون فيما يقولون.
[50] (وَمَكَّرُوا مَكْرًا وَمَكَّرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)

وحينما كانوا يخططون ، كان الله سبحانه قد دبر لهم
أمرا. إنَّ الله يعلم ما في نفس الإنسان ، بينما هو لا يعلم
ما في نفسه سبحانه ، ولا بد أن يخضع لربه شاء أم أبى.
[51] (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ)

فقد انتهوا ولم يستفيدوا من الفرصة.
(أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ)
لماذا دمرهم الله وقومهم؟ ولماذا استحقَّ قومهم
العذاب؟

والجواب : لأنهم رضوا بالكفر وسكتوا ، ولم يتحدوا
أو يشوروا ضده ، فحينما جاء العذاب شملهم أجمعين ،
وكما قال الله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (1)
فإذا جاء العذاب فإنه لا

يشمل الكفار فقط وإثما من سكتوا عنهم ، ورضوا بأعمالهم أيضا ، وهكذا أيضا حال من يسكت - اليوم - عن ظلم الطغاة والمفسدين.

[52] **(فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا)**

كان أهل الجزيرة عادة ما يذهبون الى الشام ، وفي طريقهم إليها يمرّون (بمدائن صالح) وهي حجر ، فيشاهدون بيوتهم الخاوية المنحوتة من الصخر ، وإلى الآن آثارها شاخصة للعيان ، ويقال : أنهم نحتوا بيوتهم من الجبال ، ثم نزلوا الى الصحراء ، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ، وأهلكهم بما ظلموا ، وقد جاء في الروايات الشريفة :

«الظلم في الدنيا بوار ، وفي الآخرة دمار» ⁽²⁾

«من جار أهلكه جوره» ⁽³⁾

«من عمل بالجور ، عجل الله هلكه» ⁽⁴⁾

«حقّ على الله عزّ وجلّ أن لا يعصى في دار الا

أضحاها للشمس حتى تطهرها» ⁽⁵⁾

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

إنّ في آثارهم شاهدا ودليلا للذين يعتبرون بالمثلات.

(2) ميزان الحكمة ص (595).

(3 ، 4) المصدر ص (598).

(5) نور الثقلين / ج (4) ص (94).

وهناك مفارقة بين قصة ثمود حيث أهلكهم الله وقصة بلقيس حيث أسلمت مع سليمان لربّ العالمين ، وهما حضارتان عربيتان ، خضعت إحداهما للرسالة بالرغم من أن حاملها لم يكن عربيا وهو سليمان (ع) بينما تحدّث الأخرى رسالات الله مع أنّ حاملها كان أبا لهم ، شريفا بينهم ، بل وجاوت اغتياله لو لا نصر الله له.

[53] (وَأُنَجِّيًا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)

وأنقذ الله المؤمنين الذين يخشون ربهم من العذاب الذي أصاب ثمود ، فكما أنّ الكفر والظلم سبب الدمار ، فإنّ الإيمان والتقوى سبب للنجاة.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ
تُبْصِرُونَ (54) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَا هَا مِنْ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59)
السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّبَتْنَاهُ بِحَدَائِقِ دَاوَتْ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ
أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60)
أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
وَجَعَلَ لَهَا

رَوَاسِيٍّ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ إِلَهُ
مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَأُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ
(64)

آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

هدى من الآيات :

كان قوم لوط من الذين أصيبوا بالشذوذ ، والإسراف في الشهوة الجنسية حتى تمرّدوا على أوامر الله بسببها ، وعند ما نقرأ حياة الأنبياء مع أقوامهم نجد أنّ أساس الفساد لدى الجميع واحد وهو : ضعف الإيمان بالله ، وبالتالي الشرك به ، مهما اختلفت مظاهر الفساد من قوم لآخر ، والشرك بالله هو السبب المباشر لضعف الإنسان ، وانبهاره بزينة الحياة الدنيا الى حدّ الانهيار أمامها ، بينما كان عليه أن يسخرها لنفسه ، ولقد أسجد الله الملائكة له تعبيرا عن خضوع الطبيعة ، لأنّ الملائكة الموكّلة بها سجدت له ، ومن جانب آخر علّم الله آدم الأسماء ، وأعطاه العلم والعقل وسيلة لتسخير الحياة في صالحه.

ولكنّ الإنسان كثيرٌ ما يختار اتباع الهوى ، والخضوع لطبائعه بسبب وساوس إبليس ، ولا شك أنّ الذي يعجز عن السيطرة على نفسه ، وإخضاع طبائعه لعقله وللعلم الذي أعطاه الله إيّاه ، سوف لن يسخر الطبيعة من حوله ، لأنه حينذاك سيصير

جزءاً منها ، ولن يسخر البشر الطبيعة في صالحه الا بالإرادة ، والسيطرة على النفس ، والنظريات التي تغفل جانب الإرادة في الإنسان هي التي تؤمن بالاحتميات ، وتسلب الثقة من الإنسان بنفسه أمام ضغط الظروف المختلفة.

فالنظرية الماركسية تقول : إنّ الإقتصاد يدير الحياة ، وإنّ وسائل الإنتاج هي التي تصوغ المجتمع ، وتسيّر التاريخ ، وبدلاً من أن يشرف الإنسان على الاقتصاد ، يشرف الاقتصاد عليه ، والنظرية الاجتماعية تقول : إنّ الوسط الاجتماعي ، والمرحلة الاجتماعية التاريخية هي التي تصوغ حياة الإنسان ، وأنّ التوافق الاجتماعي هو أقوى إحساس يدفع البشر نحو اتجاه معيّن. وهناك نظرية متطرفة في علم النفس وضعها فرويد : ترى أنّ الإنسان يخضع لشهواته الجنسية مباشرة ، أو عن ردود أفعال وإحباطات معينة ناتجة منها ، وكل هذه النظريات قد تكون صحيحة ، ولكن حينما يفقد البشر الإرادة والايمان بالله ، أمّا المؤمن فهو فوق كلّ هذه الاحتميات ، إذ يسيطر على نفسه فلا الشهوة الجنسية ، ولا المجتمع الفاسد ، ولا الإقتصاد ، أو السياسة ، أو أيّ عامل مادي آخر يستطيع إخضاعه والسيطرة عليه ، وهذا هو جوهر الإسلام الذي تؤكد الآيات الأخيرة من هذا الدرس.

وأيهما أفضل للإنسان أن يعبد الحجر ومثيله الإنسان ، والطبيعة التي كلّف بتسخيرها ، أو أن يعبد الله؟ فعبادة الله هي التي تتوافق مع فطرة الإنسان وعقله ، لأنّ الإيمان مغروس في البشر منذ عالم الذر ، يوم قال الله لنبى آدم : **«أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى»** ⁽¹⁾ إلا ان العوامل المختلفة وأهمها نفس الإنسان هي التي تحجب البشر عن هذه الحقيقة ، ولا سبيل له للمحافظة على عهده مع الله الا بترويض النفس والسيطرة عليها.

(1) الأعراف / (172).

لا يجد الإنسان - مهما بلغ به الإلحاد - ملجأ غير الله في لحظات الخطر ، فلوركب سفينة ، وهبت في عرض البحر عليها عاصفة فحطمتها ، فإلى من سيلتجئ؟ هل سيلجأ إلى صنمه؟! أو إلى رئيسه الذي كان يخضع له من دون الله؟! لن يفعل شيئاً من ذلك ، وإنما سيشعر أن هناك قوة أعظم من كل ذلك ، هي التي تحدّد مصيره ، ويبيدها إنقاذه من الهلاك ، وحينئذ يتجه نحوها يطلب الخلاص ، وذلك هو الله ربّ العالمين.

وبالرغم من أنه لم يعبد الله بل عبد الطاغوت والشیطان الذي يتمثل في النفس الأمّارة أو المجتمع المنحرف ، إلا أن الله سبحانه يستجيب له ، وينقذه من ورطته ، وعند ما يتخلص من الهلكة ويصل الى شاطئ الأمان يعود إلى انحرافه وخطئه ، كما فعل بنو إسرائيل حين قالوا لموسى (ع) بعد ما خرجوا من البحر : **«اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ»** (2) وهذه من طبيعة الإنسان في كل مكان وزمان.

إنّ قلب الإنسان يتصل بالله في الشدة وأوقات التذكّرة ، ولكنّه في وقت الغفلة والنسيان والضغط ينسى الله وعهده معه - وهذه هي بداية الانحراف - فهو يبدأ من نسيان الله ، وقدرته ، وهيمته ، ولو لا ذلك لما استعبدتنا الأهواء ، ولما وجهتنا الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية ، والعسكرية ، وغيرها. إنّ الضمير الحيّ النقيّ هو الذي يبقى متوكّلاً على ربّه باستمرار ، متصلاً به في كل ظرف.

بينات من الآيات :

[54] من أعظم ما يسعى اليه الأنبياء إنقاذ المجتمعات من الانحراف ،

(2) الأعراف / (138).

وتوجيهها نحو الخير ، ولا يثنيهم عن ذلك شيء مهما كان موقف المجتمع ، ذلك أنهم يجدون أنفسهم مسئولون عن تبليغ رسالتهم التي يتحملون من أجلها كل أذى ، وهكذا كان نبيّ الله لوط :

(وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ)

كيف تعملون المنكر وأنتم تعلمون قبحه ، وأنه ضلال وانحراف؟! [55] **(أَأَنْتُمْ)**

وخلافاً للسنّة الطبعية.

(لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)

إذ تتركون علمكم النابع من العقل والوجدان الى الجهل الذي هو كلّ سلوك لا يهتدي بنور العلم ، ولا يتوافق مع فطرة الإنسان.

[56] والذي يحمل رسالة التغيير يجب أن يتحمّل من أجل تبليغها كلّ مكروه ، لا أن يكون مستعداً لتحملها ما دامت لا تسبب له أذى ، فإذا أودى في الله نكص على عقبيه. ونبيّ الله لوط كان يعرف مسبقاً موقف قومه السلبي إلا أنه لم يتوان في تحمل مسؤوليته.

(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ)

حينما يتبع الإنسان الجهل ، ويعارض العلم ، فإنه يعارض العالم أيضاً ، والذي يعارض فكر إنسان ما وعلمه فإنّه يعارضه شخصياً في غالب الأحيان ، وهكذا نجد الصراع بين لوط وقومه يتحوّل من اختلاف حول موضوع معين - هو

اللواط - الى صراع عنيف يسعى فيه المجتمع الى طرد نبيّ الله ، وكثيرا ما يلجأ الإنسان الى منطق القوة مع الأطراف المخالفة له حينما يفشل في معركة المنطق ، فعند ما أراد مجتمع لوط طرد المؤمنين قالوا :

(إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ)

إنّ آل لوط يريدون حياة طاهرة ، لذلك يجب إخراجهم وطردهم- أو ليست الطهارة تقف مع عقل الإنسان وفطرته؟! بلى. ولكن أصحاب منطق القوة لا يهتمهم مع من يكون الحق ، لأنهم لا يريدون الحق ، بل يريدون ما يتفق مع شهواتهم ولو كان الباطل بعينه.

وهذا هو منطق الطواغيت حين يخرجون المؤمنين ، وبعذبونهم ، ويقتلونهم بحجة أنّهم يسعون لإقامة حكم الله ، وكأنّ ذلك جريمة. إنّهم يريدون منا أن تنحصر صلاتنا بين جدران المساجد ، أما أن تنعكس على واقعنا السياسي والاجتماعي فلا.

[57] وعند ما أجمع القوم على إخراج لوط ومن معه أنجاهم الله ، وبقيت زوجته معهم لأنّها منحرفة ، فنزل عليهم العذاب الذي شملها أيضا.

(فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ)

[58] **(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ**

الْمُنذَرِينَ)

تستخدم كلمة المطر في القرآن للسوء فقط ، أما الغيث الذي يأتي من السماء فاسماؤه مختلفة ، وما أنزل الله مطر السوء عليهم دون سابق إنذار ، بل أنذرهم فكذبوا بالنذر ، ولم ينتفعوا بها.

[59] (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ)

لقد انتهى أولئك فأحمد الله أنك هديت للإسلام.
والذي يحمد الله على الهداية وكونه مع المؤمنين لا بد أن
يتصل بعباده الذين اختارهم.

(وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ)

وهؤلاء الذين اختارهم الله من عباده علينا المسارعة
للاتِّمَاءِ إليهم إذا كنّا نعبد الله حقًا ، فالخاضع لله هو الذي
يسلم لأوليائه الذين اصطفاهم على خلقه ، والتسليم
الحقيقي هو الخضوع لهم في القول والعمل من جهة ،
والتبرّي من أعدائهم في كل شيء من جهة ثانية ، ولهذا
جاء في زيارة الأئمة عليهم السلام :

«أشهد الله وأشهد أني ... موال لكم ولأوليائكم
، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم ، سلم لمن سالمكم
وحرب لمن حاربكم» (3)

(اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ)

وهنا تبدأ سلسلة من الأسئلة التوجيهية : أيُّهما أفضل
الله ما يشركون؟ وهدف هذه الأسئلة أن يحرك الإنسان
عقله متفكرًا ، ليبتعد عن الشرك عن وعي وقناعة نابعة
من عقله لو أجاب على هذه التساؤلات إجابة سليمة.
[60] في إطار بيان القرآن لعبر الأمم السابقة ،
يوقفنا السياق لحظات لذكرنا برّبنا العزيز عبر آياته في
الحياة :

أولا : لان معرفة الله تساهم في معرفة الحقائق
الأخرى ، وبالذات في حقل الرسالة.

(3) مفاتيح الجنان / الزيارة الجامعة.

ثانيا : لأنّ كتاب الخليفة نسخة صامته لكتاب الله
الناطق المنزل على الرسل.

ولعل القرآن يشير في كل سياق إلى الآية الطبيعية
التي توحى بنفس الأسماء التي تبينها آيات الله.

(أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ
أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ)

إنّ الاجابة على هذه التساؤلات كلها تهدينا الى الله ،
إلا أنّ البشر كثيرا ما يميلون عن الحق لأنه يخالف
أهواءهم.

[61] (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا)

بسبب الجاذبية التي لولاها لكنا نسيح في هذا الفضاء
الرحب.

(وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا)

يستفيد منها الإنسان ، ويقوّم بها حضارته.

(وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي)

من شأنها حفظ توازن الأرض.

(وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا)

حيث تنحدر المياه من الجبال وهي عذب فرات ،
وعلى مقربة منها البحر وهو ملح أجاج ، والتراب لا يحجز
الماء عن التسرّب ، ولكن وصول الماء إلى التراب

يتحوّل الى طين يتحصّن أمام الماء فيمنعه من التسرب.
(**أَلِلّٰهُ مَعَ اللّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ**)

بعد أن يتعرض القرآن إلى هذه الآيات ، ويعرضها على عقل الإنسان ، يتساءل : هل يوجد مع الله إله آخر؟! والإجابة بالطبع : كلا .. فلو كان ثمة إله آخر لوجدنا أثره في هذه الحياة في الأرض أو في السماء أو في البحار أو .. أو .. ، فإذا أشركنا دون دليل فنحن إذن جهلاء.

[62] ثمّ يطرح القرآن سؤالاً آخر يخاطب به وجدان الإنسان ، إذ يقول :

(**أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ**)

من هو الذي تلتجئ إليه فيدفع عنك الخطر حين يحيط بك أيها الإنسان؟!

(**وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ**)

أ — يجعلكم خلفاء الأرض بإعطائكم السلطة السياسية.

ب - يجعل بعضكم يخلف بعضا.

وسواء هذا أو ذاك ، فإنّ الذي يهلك ملوكا ويستخلف آخرين ، ويهلك قوما ويأتي بغيرهم ، هل يعقل أن يكون له شريك؟! فلما ذا لا تفكرون بعقولكم لتتوجهوا الى الله؟

(**أَلِلّٰهُ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ**)

في كثير من الأحيان يعتقد الإنسان أنّ السلطة السياسية بيد الناس فيعبدهم ،

ولكنه لا يدري أنه لو شاء الله لتهأوى جميع الذين
يجلسون على العرش ، ولتساقطوا كأوراق الخريف ، إنَّ
هذه الحقيقة قريبة من الإنسان ، ولو عاد إلى فطرته ،
وفُتِّش في داخله لوجدها ، ولكنَّه ينساها بسبب الشهوات
، والمشاكل ، والضغوط.

وحين يوجَّهنا الله إلى الإيمان به ، فذلك لكي نستطيع
السيطرة على أنفسنا؟ وتسخير الطبيعة من حولنا ، وإلا
سخرنا كلَّ شيء ، وكما في الحديث القدسي :

«عبدني أطعني تكن مثلي أقول للشيء كن

فيكون وتقول للشيء كن فيكون»

أمَّا حين يخرج البشر من حصن الله ، ويتعد عنه فإنَّ
كلَّ ما في الطبيعة يستعبده ويسخِّره ، كالذي صار شهيدا
للحمار فلم يصلِّ عليه رسول الله مع سائر الشهداء.

[63] (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)

الهداية من عند الله ، فلو لم يلهمه صناعة البوصلة
لضلَّ طريقه ، ولو لم يرسل له الأنبياء لما عرف الحق
والباطل.

وقد يتصور الإنسان أنَّ البوصلة هي التي تهديه حينما
يتيه في عرض البحر ، أو أنَّ عقله هو الذي يهديه ، ولكن
من الذي يلهمه معرفة الطريق حينما لا تنفعه البوصلة ولا
يهديه العقل؟! ثم إذا كانت الهداية عن طريق العقل فهو
من عند الله تعالى.

والمخترعون الكبار يقولون : إنَّ الاختراعات نوع من
الإلهام ، حتى أنَّ بعضهم يتوصَّل إلى الاكتشافات في حال
النوم ، وكذلك يقول كبار الشعراء : إنَّ الشعر شيء من
الإلهام في غالب الأوقات.

(وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ)
لقد جعل الله الأنبياء رعاة للأغنام إلا بعضهم ،
والحكمة في ذلك كما جاء في حديث لينتظروا الغيث ،
والإنسان يعلم أن الذي يأتي بالسحاب عبر الرياح إنما هو
الله ، إذا :

(أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)
مع كل هذه الآيات الواضحة إلا أن بعضا من الناس
يتصورون أن النفع والضرر يأتي به الحكام ، فيخضعون لهم
، ويشركونهم مع الله .
[64] (أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ)
من الذي يأتي بالخلق من العدم ، ثم يعيده يوم
البعث؟!

(وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)
من أين نحصل على الرزق؟ هل من عند أنفسنا؟!
كلا .. إنه من عند الله ، الذي بيده أرزاق العباد ، ومن
الناس من ينظر إلى السبب المباشر للرزق ، ويغفل عن
ملايين العوامل التي يدبرها الرب من وراء ذلك السبب
المباشر.

(أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ)
البعض يدعون أن لله شركاء كالطواغيت.
(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)
أحد الحكام يشتري طائرة خاصة فيها مستشفى
للقلب ، وطاقم خاص من الأطباء خوفا من أن يموت ،
فهل هذا إله حتى نشترى مرضاته بمعصية الله؟!

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلْ إِذَا رَأَى عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73)

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

هدى من الآيات :

في هذه الآيات نجد خلاصة للعبر التي استوحيناها من قصص السورة ، وهي التذكرة بالحق ، ففي القسم الأول يذكّرنا الله بنفسه ، بينما يذكّرنا في القسم الآخر بيوم القيامة ، ولكي نعرف الحقائق لا يكفي أن نشير عقولنا فقط ، بل يجب أيضا استثارة الوجدان ، لأنّ العقل يحجب أحيانا بالغفلة والعناد ، أمّا حين يهتّز الوجدان فإنّ الحجب تتساقط عنه ، ويعود الإنسان إلى ربّه ، من هنا كان علينا عند تلاوة آيات الذكر الحكيم أن نتفاعل معها نفسياً لكي نصل إلى معرفة الله حقاً ، وفي ذات الوقت يجب أن نعرض كلّ ذلك على العقل ، إذ من الخطأ تصديق أيّ فكرة دون عرضها على العقل ، ذلك أنّ الذي يستسلم دون العودة للعقل قد يستسلم للباطل ، وهكذا يجب على الإنسان أن يستثير عقله ووجدانه عند كل قضية حتى يتعرّف على الحق أو الباطل فيها ، والمقصود بالوجدان تلك الجوانب الخيرة من نفس الإنسان فهو – مثلاً – يحبّ من أحسن إليه ، ويخشى من هو عظيم ، والذي بيده

نفعه وضره ، فعند ما نعبد الله فلأننا نجد فيه مصدر العظمة والقوة ، وإِنَّه حسينا الذي نأنس إليه ، وفي الوقت ذاته يجب أن نخشاه لأنَّه شديد العقاب والانتقام ، ويمكن أن يصل إلينا من عنده عذاب عظيم.

وإنَّ من طبيعة الإنسان إبعاد الحقائق الكبرى عن ذهنه ، فكما أنه لا يستطيع التركيز بنظره ولفترة طويلة في قرص الشمس كذلك لا يستطيع أن يركّز فكره وعقله في الحقائق الكبرى كالتفكير في الله أو الموت أو القيامة ، وعند ما يجلس الإنسان في مجالس الذكر فيستمع إلى هذه الحقائق أو يقرأ كتابا يذكره بها فإنَّه يخشع قلبه ، ويتذكّر القيامة ، ولكنَّه لا يبقى على هذا الحال طويلا ، فبعد فترة تجده وقد أنساه الشيطان تلك الحقائق وعاد إلى الغفلة مرة أخرى ، وهكذا يبقى الإنسان في جدل مع نفسه ، فتارة يتذكر الحقيقة وتارة يتعد عنها ، ولذلك سمّي مكان الصلاة محرابا (بينما المحراب هو موقع الحرب) لأنَّه يبقى في صراع باطن مع الأهواء والشيطان ، ويشبه في مسيره إلى معرفة الله الطائفة حين تحلق في السماء ، فبمجرد أن تعطب المحركات تهبط وربما تتحطم ، وهكذا يسقط البشر في حل الرذيلة والشقاء حين يغفل عن الله والحق.

والآخرة باعتبارها مستقبلا وليس حاضرا ، ولكونها مرحلة أخرى من حياة الإنسان ، فإنَّ علمه يصطدم بجدارها ، كما يجتمع الماء خلف السد ، وهكذا يتجمع علم البشر خلف هذا الجدار فيدرك الواحد الآخر ، ولأنَّ أمامه حواجز من الشك والجحود والكفر بالآخرة فإنَّ علمه يتوقّف عند حدود الدنيا ، أما المؤمن فإنَّ علمه ينفذ من الدنيا إلى الآخرة ، ولعلنا نفهم حواجز الوصول إلى الحقائق من خلال التدبر في نهايات الآيات ، يقول تعالى في الآية (60) :- **(بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ)** وفي الآية (61) :- **(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)** وفي الآية (62) :- **(قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ)** وفي الآية (64) :- **(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)** وفي الآية (66) :- **(بَلِ ادَّارَكَ**

عِلْمُهُمْ) فأولى مصيبتهم أنهم يعدلون بغيره ، وتختلط عندهم مقاييس الحق والباطل ، بالرغم من أن أعظم صفات العقل تمييز الحق عن الباطل ، والخير عن الشر ، والنفع عن الضرر ، أما المصيبة الثانية : الجهل وعدم العلم ، وجهلهم آت من غفلتهم ، وعدم تذكرهم ذلك ، والطريق إلى العلم هو التذكر ، والإنسان إمّا يحصل عليه عن طريق الآخرين وإمّا عن طريق التجارب ، والذي لا يتذكر لا يستطيع الحصول على العلم لا من الآخرين ولا عبر التجارب ، ثم يطالبنا القرآن الكريم بالبرهان ، ومن لا يملك البرهان لا يتمكن أن يقول شيئاً ، وأخيراً يبين لنا أن علمهم قد توقّف عند حدود الدنيا.

بينات من الآيات :

[65] لو عاد الإنسان إلى وجدانه لرفض الخضوع للأنداد. ومن أبرز ما يخشاه البشر المستقبل وما يخبئه له من مفاجئات قد لا تكون سارة. ومن الذي يعلم الغيب إلا الله ، وهل يقدر أحد أن يتحكم في المستقبل إلا الله؟! فهل كان كارتر يعلم بأن زوبعة سوف تدمّر طائراته في طبس ، وهل المخابرات تعلم أن مركبة الفضاء (تشالنجر) سوف تتحطم بعد لحظات من إطلاقها؟! لو كانوا يعلمون لما أقدموا على كل ذلك. وكلمة أخيرة :

إن علم الغيب ليس كلّ ما يعلم الإنسان عن المستقبل ، بل معرفة الأشياء بصورة ذاتية ، فقد ذكر الامام أمير المؤمنين أنباء عن المستقبل ، فزعم البعض أنه علم الغيب ، فأوضح لهم الفارق بين علم الغيب ومعرفة حوادث المستقبل ، فقال متحدّثاً

لرجل كلبٍ زعم ذلك :

«يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب ، وإثما هو تعلّم من ذي علم ، وإثما علم الغيب علم الساعة ، وما عدّده الله سبحانه بقوله : (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) ... الآية فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى ، وقبيح أو جميل ، وسخيٍّ أو بخيل ، وشقيٍّ أو سعيد ، ومن يكون للنار حطباً ، وفي الجنان للنبيين مرافقاً ، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه ، ودعا لي أن يعيه صدري ، وتضطّم عليه جوانحي» (1)

(فُلٌ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَشْعُرُونَ حَتَّىٰ مَجْرَدَ شَعُورٍ مَتَىٰ يَكُونُ بَعْثُهُمْ.

[66] **(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ)**

لقد توقف علمهم وانتهى عند حدود الدنيا لنظرتهم المادية ، وكفرهم بالله تعالى ، والمؤمن يسأل الله أن يتجاوز علمه وإدراكه الدنيا إلى الآخرة ، ففي الدعاء :

«**وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا**» (2)

ولا ريب أنّ الذي يفكر في الدنيا فقط فإن مصيبته ستكون في دينه.

(1) نهج البلاغة / خ (128) / ص (186).

(2) مفاتيح الجنان / في أعمال ليلة النصف من شعبان.

والسبب من اقتصار علمهم على الدنيا هو شكهم في الآخرة.

(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا)

بل أكثر من ذلك :

(بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ)

فلا يذكرون الآخرة ، كالأعمى الذي لا يعرف النور ولا اللون. ويبدو أنّ في السياق تدرجا في مراحل جهلهم ، فقد توقّف علمهم فلا يعرفون أيّ شيء من شؤون الآخرة ، وهذا وحده سبب كاف لنبذهم من قبل اتباعهم ، ثم بيّن ربنا أنهم أساسا يشكّون في الآخرة ، فكيف ينفعون أحدا في دار يشكّون في وجودها ، ثم بيّن أنّهم فقدوا ما كان يمكنهم معرفة الآخرة به وهو عين البصيرة ، ومن لا يملك جهازا للإدراك فهل يتصدّر إدراكه لشيء.

[67] (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا
إِنَّا لَمُخْرَجُونَ)

إنّهم يشكون في البعث والجزاء لجهلهم بالله وقدرته ، وأيضا لجهلهم بالخلق.

[68] (لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ
هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)

والأساطير هي الخرافات التي تشيع داخل المجتمع ، ولا واقع لها. ولو أنّ هؤلاء تعمّقوا قليلا لعرفوا أنّ الحكمة تقف وراء كلّ شيء في هذه الحياة ، ثم لعرفوا من خلال ذلك حقيقة المسؤولية ، وأنّ هناك دارا للجزاء هي الآخرة ، ولعل هذه الآية تفسر الآية السابقة وتبيّن أنّ سبب عمه هؤلاء الأنداد ، ومن يشرك بهم من الجاهلين هو استبعادهم البعث وزعمهم بأنّه لا يكون ، لأنّهم لا يعرفون كيف يمكن أن

يكون ، وهل يجوز أن تنكر وجود شيء لمجرد أنك لا تعرف كيف وجد ، وما هي عوامل وجوده أو تفاصيله؟!
[69] **(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ)**

وماذا نشاهد حينما نسير في الأرض وننظر إلى التاريخ؟

إننا نشاهد آثار تلك الحضارات التي بادت بسبب انحراف أهلها ، ورفضهم لرسالات الله ، وبالتالي نشاهد آثار الجزاء الدنيوي الذي يدلنا على الجزاء في الآخرة.
[70] وأنت الذي تؤمن بالآخرة لا تحزن عند ما ترى العاقبة التي حلت بالمجرمين ، ولا تفكر فيهم :
(وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ)

ولا تغتم على المجرمين الذين ينتظرهم نفس المصير.

ولا تخش مكرهم ، لأن مكرهم عند الله ، وفي إطار سلطانه سبحانه ، وأن الذين سبقوهم كانوا أمكر منهم ، فلم يغنهم مكرهم شيئاً حين قضى الله بتدميرهم.
(وَلَا تَكُنْ فِي صَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ)

ويوحى التعبير القرآني بأن علينا ألا نأبه أبداً بمكرهم ، بل حتى لا يؤثر خوف مكرهم في خططنا الرامية لتبليغ الرسالة.

[71] **(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)**

دليل هؤلاء على عدم وجود الآخرة أنها قد تأخرت ،
ولكن هل إنَّ عدم وقوع شيء بالأمس أو اليوم دليل على
أنَّه لن يقع في المستقبل؟

[72] **(قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ)**

إنَّكم تستبعدون يوم الجزاء ، ولكن ما يدريكم ربما
يحلُّ بكم قريبا ، وكلمة «ردف» تدلُّ على القرب ، إذ
ليس ثمة مسافة بين المترادفين على دابة واحدة ، ثم إنَّ
العذاب الأشد هو عذاب القيامة ، ومن الغباء استعجال
مثل هذا العذاب!

[73] وتساءل : لماذا يؤخر الله العذاب؟

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ)

إنَّ التأخير تفصّل من الله ، ولكنَّ الناس لا يستفيدون
من هذه الفرصة بالتوبة ، بل لا يزالون يزدادون كفرا على
كفر حتّى يحلُّ بهم الأجل ، **(فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)**.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74)
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ (75) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهْدِيٍّ وَرَحْمَةٍ
لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ
الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ
الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى
عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ (81)

وَإِنَّهُ لَهْدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

هدى من الآيات :

في إطار بيان خصائص الوحي الإلهي ، وبعد التذكرة بالله الذي أوحى بالكتاب ، وإنَّه لا يعلم الغيب في الخليفة سواه .. يذكّرنا ربُّنا بأنَّه سبحانه يعلم ما تكنّ صدورهم من هواجس ونِّيَّات ، وما يعلنون من قول ، وإنَّه ما يغيب عن علمهم من حوادث وظواهر مكتوبة في كتاب مبين (اللوح المحفوظ ، والقرآن ، وعلم الأنبياء والأئمة منه). وإنَّ القرآن يبيّن لبني إسرائيل الحق فيما هم فيه يختلفون ، مما يشهد بأنَّه قد نزل من لدن حكيم عليم. والقرآن يحمل الهدى والرحمة إلى من يؤمن به وهذا شاهد صدقه ، ويقضي بحكمه العادل وهو العزيز العليم. ويأمر الرسول والمؤمنين بالتوكل عليه ، وعدم التردّد لأنهم على صراط حقّ

وواضح ، وألا يأنهوا بأولئك الجاحدين الذين لم يجعل الله لهم نورا. أو يمكن أن تسمع الموتى أو تسمع الصمّ الدعاء إذا ولوا مدبرين؟! كذلك أعمى القلب لا يهتدي عن ضلّاته ، إنّما يهتدي من يسلم وجهه لله.

وإذا ذكرنا ربّ تعالى بيوم الجزاء ، فلا بد أن يذكّرنا بالرسالة التي هي إعداد للإنسان ليوم الحساب. وهكذا لا نجد جانبا من العقائد الإسلامية في القرآن متورا عن سائر الجوانب ، لأنّها كلّها تدور حول محور واحد هو الإيمان بالله ، فبعمق الإيمان وبسعته ، وبالتالي بمعرفة الله عبر أسمائه الحسنى ، نتعرّف على سائر أبعاد العقائد الإسلامية.

لماذا جاءت الرسالة الإلهية؟

والجواب : جاءت الرسالة لتحقيق الأهداف التالية :

1 - رفع الاختلاف. إذ وفّر الله سبحانه فرصة الوحدة بين الناس عبر الرسالة ، أمّا إذا لم يروا الاستفادة منها لرفع الخلاف بينهم فهذا شأنهم.

2 - الهداية. ولها مرحلتان :

أ) حلّ اللغز. وأدنى قدر من الهداية أن يعرف الإنسان الإجابة على الأسئلة الحائرة في ذهنه : من الذي خلق هذا الكون ، ولماذا؟ ومن خلّني ، ولماذا؟ ومن أين أتيت ، وإلى أين أصير؟ ، حتى لا يتيه البشر ، ويقول كما قال إيليا أبو ماضي في قصيدته المعروفة الطلاس :

جئت لا أعلم من أين ولقد أبصرت قدّامي طريقا
ولكنّي أتيت فمشيت

وسأبقى سائرا إن شئت كيف جئت؟ كيف أبصرت
هكذا أو أبيت طريقي؟

لست أدري

ومن دون بعث الرسالة تبقى كثيرا من الألغاز حائرة ، يدور الإنسان حول الكون ولكنه لا يصل الى مفتاح حلّ الألغاز ، وفي النهاية يمسك القلم ليكتب «الإنسان ذلك المجهول» فاللغز يبقى كما هو من دون الإيمان بالله ، وتظل المعادلة ناقصة.

والذين يتحوّلون من الكفر إلى الإيمان يشبهون التائه في الصحراء ، والذي يأتيه شخص ما ليرشده على الطريق فيجد السكون والاطمئنان ، وتذهب عنه الحيرة ، إن هذا هو الهدى.

ب) مرحلة التكامل. وهي مرحلة الخروج بروح الإنسان في مدارج كمالات المعرفة ، حتى يبلغ به الأمر أن يقول :

«لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا»
أو إلى أن يقول له الله : «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ
تَعْلِيكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى»⁽¹⁾

من مظاهر رحمة الله بالإنسان ان ربنا وفر فرصة الكمال في الهداية للبشر.

3 - الرحمة. وهي هدف بعث الرسل ، ونعني بها الله ينبغي للناس أن يعيشوا في هذه الدنيا مطمئنين ، ومرحومين لا محرومين ، وقد وقر الله فرصة الرحمة للإنسان إن شاء استفاد منها.

بينات من الآيات :

[74] (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ)

(1) سورة طه / (12).

من نوايا وتوجيهات وأفكار.
(وَمَا يُغْلِيُونَ)

وهو أولى بالنسبة لمن يحيط بالسرّ ، ولعل الآية تشير إلى مخالفة قولهم لنياتهم.

[75] (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)

ما من شيء يغيب عن أنظارنا أو علمنا وخیالنا إلا ويحيط به كتاب ربّنا ، وهو القرآن الذي أودعه الله مفاتيح الغيب واسمه الأعظم ، ومعارف الحياة ، ولكنه خصّ بعلم تأويله الراسخين في العلم فقال : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» وكان الرسول وأئمة الهدى من أهل بيته هم الذين اصطفاهم وارتضاهم الربّ سبحانه ، وبذلك جاءت نصوص عديدة (2)

[76] (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْصُلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)

[77] كما أنّ القرآن يحمل في طياته الهدى والبصيرة.

(وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)

والهدى هنا بمعنىين : الأوّل : هو المرحلة التي تعني مجرد فكّ اللغز ، والثاني : هو أن تصل الى ما تريد الوصول اليه من المعارف المعنوية ، ومن بناء الذات والعروج بالروح الى سماء الإيمان.
فالقرآن سعادة وفلاح — ولكن بشرط أن يفهمه المؤمنون - برنامج عمل ،

(2) راجع تفسير نور الثقلين / ج (4) ص (96).

ومنهاج حياة ، يحصلوا من خلال تطبيقهم له على السعادة والرحمة.

[78] ويقضي الربّ سبحانه وتعالى بين الحق والباطل في مواقف شتى :

الف : عند الميزان في يوم الحساب ، حيث آخر الموازين القسط لذلك اليوم وهم لا يظلمون.

باء : عند ما يختلف الناس ، ويريدون فضّ خلافاتهم على أساس عادل يجدون القرآن الكريم الذي هو القضاء الفصل ، كما يجدون الإمام العادل الذي يفقه الكتاب ويحكم به وقد استحفظ كتاب ربه.

جيم : عند ما يقضي بهلاك الباطل ونصرة الحق. ولا راد لقضائه سبحانه.

(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ)

[79] وما دام الأمر كذلك ، فلا تخشى أحدا :

(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ)

ما دام الحق ينصر ، وأنت على الحق ، فتوكل على الله ، وثق بالنصر والغلبة.

[80] ولا تأبه بجحود المعاندين ، وما عليك الا البلاغ.

(إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ)

يستحيل أن يسمع الإنسان ميتا النداء ، ليس لإشكال فيه بل لأنّ الميت فاقد لجهاز الاستقبال ، وقد قال الشاعر :

لقد أسمعت لو ناديت حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي

أما الأصم الذي لا يسمع فانه قد يفهمك من خلال حاسة البصر ، عبر الإشارات وبعض حركات الفم ، أما إذا أدبر فكيف يفهم ما تقول له؟!

[81] وهؤلاء الذين لا يستقبلون كلامك - أيها الرسالي - ينبغي أن لا يؤثروا عليك ، فتصاب بردة فعل أو تشكك في خطك ورسالتك ، لأن الإشكال الحقيقي فيهم ، حيث أنهم لا يملكون جهاز استقبال.

(وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّي عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ)

الذي أسلم نفسه للحق ، وهيأها لاستقبال الهداية يمكن أن يستمع إليك ، لا الذين عميت بصائرهم ، وماتت قلوبهم.

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ
نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
يُوزَعُونَ (83) حَتَّىٰ إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ
تَجِيبُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ
الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطَلِقُونَ (85) أَلَمْ
يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي
الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ
تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

82 [دابة] : أي حيوان ، من دبّ أي سعى على سطح الأرض.

83 [يوزعون] : أي يدفعون ، وقيل : يحبسون وهو الأقرب.

87 [داخرين] : أدلاء صاغرين ، من دخر بمعنى ذل.

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
(88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعٍ
يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ
فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّمَا
أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كَيْلُ
شَيْءٍ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ
أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
سَيُورِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ (93)

وَكُلُّ أَوْتُوهُ دَاخِرِينَ

هدى من الآيات :

ربما تلخص لنا الآية الأخيرة من هذا الدرس مفهوم السورة كلها ، فهي من جهة تعرّفنا بالله سبحانه ، وبأسمائه الحسنی ، مما يثير فينا الإحساس بالحمد ، فتجري على ألسنتنا كلمة الحمد عفويًا ودونما تكلف ، ونحن لا نستطيع إلا ذم أنفسنا التي اختارت الشقاء ، أما ربنا فإنه يستحق الحمد بكل تأكيد ، فقد خلق الكون برحمته ، وأجرى فيه سننه ، كما أجرى في قلوبنا تيارا من العقل والعلم والإرادة لكي نستفيد مما في الحياة من سنن.

ولكن تبقى مشكلتنا نحن الذين لا نستفيد من تلك السنن ، ولا من هذا التيار الخير ، ولذلك فإنّ سنة الله أخرى سوف تقضي علينا وهي سنة الجزاء التي يؤكدّها هذا الدرس.

وحينما يفسد الناس فلا يبقى فيهم من بركات الرسالات الإلهية شيء ، فينتشر

الفساد في الأرض ، ولا يبقى إلا لكع ابن لكع ، كما قال الرسول (ص) أنئذ يحين موعد الساعة ، وتقوم القيامة ، والتي من علاماتها وأشراطها خروج دابة من الأرض تكلم الناس ، الذين يحشرون يومها على صورة مجاميع ، طيبين وخبيثين ، فنشهد على الخبيثين بأنهم معرضون عن آيات الله كما يشهدون على أنفسهم ، فيبدأ الحساب ثم الجزاء.

ويلاحظ أن القرآن يذكرنا بحكمة الله عند ما يتعرّض لذكر القيامة ويوم البعث ، فما هي العلاقة بين ذكر الآخرة ، والتذكرة بحكمة الله؟

إننا عن طريق الإيمان بحكمة الله لما نراه من آثارها في كل أجزاء الكون ، نؤمن بالآخرة ، فما دام لكل شيء غاية ينتهي إليها ، إذن فلا بد أن يكون خلق الإنسان له هدف ما ، ولو فكرنا لوجدنا أنه البعث من بعد الموت.

ثم يحدثنا ربنا عن بعض آثار الحكمة في الخلق ، فلو نظرنا الى الجبال لظننا أنها ساكنة لا تتحرك بينما هي تمر في حركتها كالسحاب ، والذي يخلق عالما بهذه الدقة المتناهية ، هل خلقه بعلم أم بجهل؟!

بالطبع خلقه بعلم ، فهو يعلم أيضا ما نعمله نحن البشر.

ثم تستعرض الآيات بعض مشاهد يوم القيامة ، وتشير إلى جزاء المحسنين الذين يؤمنهم الله من فزع ذلك اليوم – الذي لا يستثنى أحدا غيرهم – أما الكفار فإنهم يلقون على وجوههم في جهنم خالدين.

ويخبرهم الرسول (ص) بأن الله أمره بأن يعبدوه وهو رب مكة الذي حرّمها وله كل شيء ، وأن يتلو القرآن (الذي كفاه هاديا) فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضلّ فعليها ، وليس الرسول (ص) وكلاء عنه ، إنما هو نذير ، والحمد لله أبدا.

ويختتم السورة بإنذارهم بالآيات التي سيرىهم ، ويبدو
أنها آيات العذاب.

بينات من الآيات :

[82] (وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ)

أي انتهى أجلهم ، وصار يوم الجزاء.

(أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ

كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ)

ولأنهم لم يؤمنوا تمّ القضاء عليهم قضاء مبرما ، وهذا
هو بيان المحكمة الإلهية الذي تقرأه الدابة.
ولقد اختلف المفسرون في معنى الدابة على قولين

:

الأول : إنّ الدابة التي تكلم الناس حيوان يختلف عن
سائر الدواب ، كأن يكون رأسها رأس فيل ، وجسدها
جسد وحيد القرن.

الثاني : إنّ الدابة إنسان ، فكل ما يدبّ على الأرض
يسمى دابة في اللغة ، وكلامها مع الناس يؤكد هذا
المعنى ، إذ لا يتكلم من الدوابّ غير الإنسان ، وقد أكد
الله سبحانه في كتابه هذا المعنى في موضعين ، إذ قال -
عز من قائل - : «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» وقال تعالى : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ
اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) ⁽¹⁾ ونقل بعض
المفسرين رواية ماثورة عن عمار بن ياسر (رض): أن
المراد بهذه الدابة هو الامام علي (ع) الذي يخرج الله
حيّا من

(1) الأنفال / (22 - 55).

بعد استشهاده ، فيقرأ على الناس بيان انتهاء الدنيا ،
وبداية عهد الآخرة ، وأن وعد الله حق ، إلا أن أكثر الناس
لا يؤمنون ، إلا بعد فوات الأوان.

قال أبو بصير ، قال أبو عبد الله (ع):

«انتهى رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين (ع) وهو
قائم في المسجد ، قد جمع رملا ووضع رأسه عليه ،
فحركه برجله ، ثم قال : قم يا دابة الأرض ، فقال رجل
من أصحابه : يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضا بهذا
الاسم؟! فقال : لا والله ما هو إلا له خاصة ، وهو الدابة
الذي ذكره الله في كتابه ، فقال عز وجل : **(وَإِذَا وَقَعَ
الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ)** ثم قال : يا علي إذا
كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ، معك
ميسم تسم به أعدائك» (2)

وعلي هذا فهذه الآية تشير إلى الرجعة ، حيث
تتطافر أحاديث آل البيت أن هناك قيامة صغرى قبل
القيامة الكبرى ، وفي ذلك اليوم يبعث بعض المجرمين
وبعض الصالحين ، وعلى هذا فالآية التالية تشير أيضا إلى
هذا اليوم.

[83] وإذا قامت القيامة الصغرى حشر الله من كل
أمة فوجا من مجرميها ، يخرجهم إلى الدنيا قبل غيرهم ،
ليشهدوا على أنفسهم ، ويشاهدوا جرائمهم ، وتكذيبهم
بآيات الله.

**(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ)**

[84] وهناك تجري محاكمتهم :

(2) نور الثقلين ج (4) ص (98).

**(حَتَّىٰ إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا
بِهَا عِلْمًا أَمْ دَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)**

من الأخطاء التي يقع فيها البشر ، هو تكذيبهم
بالحقائق لأنهم لم يحيطوا علما بجوانبها المختلفة ، كالذي
لا يؤمن بوجود منطقة في العالم اسمها أمريكا اللاتينية ،
لأنه لم يعرف تفاصيل الوضع هناك ، هذا هو حال الكفار
الذين كذبوا بالآخرة لعدم إحاطتهم بجوانبها المختلفة ،
ومعنى الآية : أكذبتُم بآياتي دون أن تحيطوا بها علما ، أم
كنتم تعملون عملا آخر غير التكذيب؟! كلا .. إنكم كنتم
مشغولين بالتكذيب حتى صار شغلكم الشاغل ، والآية
بهذا المعنى تتشابه وقوله سبحانه : **(بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ
يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ)** (3)

[85] وجرى قضاء الله سبحانه فيهم بالعذاب بسبب
ظلمهم ، ولم يحتجوا على ذلك لعدم وجود حجة بالغة
لهم.

**(وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا
يَنْطِقُونَ)**

إذ لا يجدون عذرا ولا منطلقا يخلصهم من المسؤولية
، لأن الله محيط بكل شيء ، وله الحجة البالغة ، حيث
تشهد أيديهم وجوارحهم عليهم ، وإذا كان الإنسان
يستطيع المراوغة والتكذيب في محاكم الدنيا فهو لا
يستطيع ذلك في الآخرة.

[86] ومن احتجاجات الله عليهم أنه يقول لهم : هل
كانت الآيات والدلالات على الإيمان قليلة أو غامضة حتى
كفرتم؟!

**(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا)**

وكل ذلك من آثار حكمة الله التي تدلنا على الآخرة ،
وتبعث فينا الإيمان بها لو كنا نريد الإيمان ، فلو كانت
الحياة كلها ليلاً أو العكس لاستحالت الحياة.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)

إنَّ في اختلاف الليل والنهار ، وما يحملانه من
تغيّرات هائلة في الطبيعة ، وتدير تصرّيفهما بتلك الدقة
المتناهية ، إنَّ في ذلك علامات تشهد على الحقيقة ، إلا
أنَّ القلوب القاسية لا تستفيد منها شيئاً.

[87] ومع أنَّ الآيات واضحة وتكفي دلالة للإنسان
على الآخرة والبعث ، إلا أنَّ أكثر الناس يأتي إيمانهم
متأخراً حين تقع القيامة ، وهل ينفع ذلك الإيمان إذا ضيّعنا
فرصة العمل في الدنيا؟!

**(وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَقَرَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ)**

ويبقى المؤمنون مطمئنة قلوبهم ، فلما ذا يخافون
وقد عملوا بمرضاة الله ، واستعدوا لهذا اليوم؟! إنَّهم
على العكس من ذلك ينتظرون ساعة الجزاء ، ودخول
الجنة ، ولقاء الله.

(إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ)

خاشعين ، مطأطئين رؤوسهم.
[88] لقد بيّن الله لنا آية من واقع الليل والنهار تدلنا
على حكمته ، والآن يضرب لنا من حركة الأرض آية على
أنَّه خبير بما يعمل به العباد.

وهذه من آيات القرآن الحكيم انه يبيّن لنا حركة
الأرض من قبل أن يكتشفها

البشر ، وضرب مثلا رائعا لها حين شَبَّهها بحركة السحاب
التي قد لا يحسُّ بها البشر أيضا.
(وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ
السَّحَابِ)

في حركتها ، ولكننا لا نشعر بذلك.
(صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ)
فهو يؤدِّي وظيفته على أكمل وجه ، وبلا أيِّ خلل.
(إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)
[89] الإتقان المتجلي في الخلق يدلُّنا على حكمة
الصانع ، وأنَّ للإنسان هدفا يحاسب عليه ، فإمَّا ينتهي إلى
الجنة أو إلى النار.
(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ
يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ)

المؤمنون الذين تكون مجمل أعمالهم حسنة يحسّون
بالاطمئنان يوم الفزع ، وذلك بسبب طاعتهم لله - الذي
تطمئن القلوب بذكره - وأوَّل ما يخرج المؤمن من قبره
يوم البعث يجد على يمينه وشماله ملكين يسلمان عليه ،
ويفرغان السكينة في روعه ، كما أن الله يجعل للمؤمن
نورا في جبهته من نور أعماله الخيرة ، يضيء له في
المحشر.

[90] وفي المقابل نجد الكافر والمنافق يتخبّطان
في الظلمات فلا يبصران الطريق.
(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ)

وهذا المصير ليس بظلم من الله – حاشاه – بل هو نتيجة أعمالهم ، لذلك يأتيهم النداء وهم يتجرعون العذاب مؤكداً على أنه جزاء عادل لأعمالهم.

(هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

[91] ثم إنَّ ربَّنَا سبحانه ذكرهم بالنعمة التي كانوا يرفلون فيها ، وألَّهُ هو الذي أسبغها عليهم ، وهي نعمة الأمن في الحرم المكي ، فقال :

(إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا)

وليس الأصنام التي وضعت فيها.

(وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ)

فهو ليس ربَّ البلدة وحدها ، بل ربَّ كلِّ شيء.

(وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

إنَّ من علامات الرسول وآياته كما من أهم واجباته أنه يطبّق القيم التي جاء بها على نفسه ، ثم يأمر الناس بذلك.

[92] كما أنَّ من مسئوليات الرسول تبليغ الرسالة

إلى الناس على أكمل وجه ، أمّا ماذا يكون بعدها أ يهتدي الناس أو يتمادون في الضلالة فذلك ليس من شأنه.

(وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمِنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ)

[93] (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ)

وحينما نحمده فإيما نعكس نظرتنا إلى الحياة بأنّها قائمة على أساس الخير ، أمّا الشر فهو من أنفسنا ، ذلك أنّ الحمد تنزيه لله بأنّ خلقه كان حميدا وصالحا.

(سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا)

آيات الله تتجلى في كلّ شيء من حولنا وفي أنفسنا ، بينما أكثر الناس لا يرونها ، ولكنّ الله سيعرّف الجاحدين آياته الخارقة بحيث يرونها ، ولكن يومئذ تنتهي فرصتهم ، وتحين ساعة الجزاء.

(وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)

سورة القصص

الإطار العام

بسم الله الرحمن الرحيم

الاسم :

جاءت كلمة (القصص) اسما لهذه السورة التي احتوت على مجموعة متناثرة من القصص القصيرة ذات العبرة المشتركة.

الإطار العام :

ظاهره حكم وباطنه علم ، هكذا وصفت الروايات كتاب ربنا العزيز ، وانك إذا نظرت الى ظاهر سورة القصص استفدت الكثير من الأحكام ، ولكنها في باطنها بصائر علمية تهدينا الى مجموعة متكاملة من الحقائق ، أبرزها :

ان ظاهر الدنيا غير واقعها ، فهي تغرّ بزبرجها ، وتضرّ بمخبرها ، تبدو لناظرها ان الناس قادرون عليها ، الا أن يد الغيب هي التي تحرك حوادثها بالنهاية ، فعلينا — إذن — عدم الاطمئنان إليها ، وعلى أصحاب الدعوة ألا يخافوا من أولي القوة والثروة من أهلها.

ولكي يهديننا السياق الى هذه الحقيقة ، يفصل القول
في مسائل شتى تلتقي بالتالي وتلك الحقيقة :
أ - بين السياق بتفصيل كيف تمتد يد الغيب لنصرة
أصحاب الرسالة ، وكيف تجري الألفاف الخفية لربنا
المقتدر الحوادث لتنتهي إلى الغاية المقدره.
فرعون علا في الأرض ، واستضعف طائفة من
الناس. هذا ظاهر الحياة الدنيا ، أمّا حقيقتها فهي إرادة
الله على وراثة المستضعفين ، والتمكين لهم في الأرض ،
وان يذيق فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون
منهم ، وبايدي المستضعفين أنفسهم.
لننظر كيف تتحقق هذه الإرادة العليا؟
فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل الذكور ، ولكن الله
يأمر أم موسى بوضع وليدها في التابوت ، وقذفه في
النيل.
يتلقط زبانية فرعون التابوت فيهم بقتله ، ولكن يد
الغيب لا تدعه. إذ يوحى الى زوجه ان تمنعه من ذلك ،
لينمو عدوه ومادة حزنه في بيته.
أم موسى تكاد تبوح بالسّر جزعا على وليدها ، والله
يربط على قلبها.
ثم يبحثون له عن مرضعة من غير بني إسرائيل ، بيد
ان الله يحرم عليه المراضع حتى يرده إلى أمّه كي تقر
عينها ولا تحزن.
يذيع الرجل سر القيادة بعد مقتل القبطي ، والقائد —
بدوره — يشته (على قول) في المبادرة بقتل القبطي ،
فيطلب من الله ان يستره ، فيفعل.

يتآمر فرعون وملأه بقتله ، فيبعث الله اليه رجلا
مؤمنا ليخبره بذلك ، ويهيئ له الرب أمر الهجرة الى
مدين ، ويقدر هناك من يستقبله.

هكذا يعلم حملة رسالات رب ان الله معهم ، وان
هناك حوادث خفية تجري رغم الطغاة لمصلحة الرساليين
فلا يهنوا ولا يحزنوا.

ب — ولا تعني الألطاف الخفية لربنا ان ينال
الرساليون على حرير الاماني ، بل عليهم ان يكونوا
حذرين ، وان يتعالوا على الطغاة بذكاء أحد ، وانضباط
أشد ، وتضحيات سخية. كيف؟

يتلو علينا الرب في سورة القصص — التي نسلتهم
منها دروسا عظيمة في أساليب الحركة الرسالية — قصة
زوج فرعون ، ومؤمن آل فرعون ، اللذين كانا في
الظاهر في السلطة ، ويعملون في الباطن لصالح
الرسالة ، كما يبين كيف كانت الحركة حذرة ، حيث ان
أخت موسى تابعت بحذر شديد تابوت أخيها ، (ولعلها
لصغر سنها أو لأنها امرأة بكر ، لم تكن تثير انتباه أحد).

اما موسى (ع) فقد دخل المدينة على حين غفلة من
أهلها عملا بالتقاء ، وأذاع غوي من بني إسرائيل السر ،
وورط الحركة كلها ، مما يحذرنا عن مثل ذلك ، ثم يبين
القرآن كيف كان موسى مترقبا حين خروجه من المدينة ،
وكيف اختار مدين في خطة مرنة ، لأنه كان يدعو الله أبدا
ليهديه سواء السبيل.

ونقرأ في موضع آخر من السورة آية (54) ثناء
القرآن على أهل الصبر والتقية ، وهم البقية المؤمنة من
أهل الكتاب ، الذين اتسموا بصفات الصبر ، ودرء السيئة
بالحسنه ، والإنفاق ، والإعراض عن لغو الجاهلين
وجدلياتهم ، وهذه الصفات هي برامج أصحاب الرسالة
في عصر التقية والعمل السري.

وفي سياق سورة القصص نقرأ عن أخلاقيات المهاجر في سبيل الله ، وفي طليعتها الإحسان الى الناس ، والاحتفاظ بقيم الرسالة بالرغم من مشاكل الهجرة ، ووفائه بالحقوق (لقد قضى موسى أبعد الأجلين) وتجذره في بلاد الهجرة عبر الزواج.

ج - وسورة القصص تركز - فيما يبدو - على دور شخصية القائد وصفاته ، فبعد بيان إرادة الله بإنقاذ المستضعفين نقرأ مباشرة قصة ولادة موسى (ع) ثم ان موسى (ع) تتجلى شخصيته في صورة قائد مغيب ، ثم يحضر فجأة في ميدان الصراع لينصر واحدا من شيعته ، ثم تلاحقه أجهزة النظام فيها ، وتبقى صفة الإحسان أبرز صفاته قبل ابتعائه رسولا ، ويؤكد السياق انها وراء اصطفائه بالعلم والحكم «وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» ونجد ذلك عند ما يتجاوز ذاته ، وكل علاقته بالدنيا عند ما يتلقى الوحي في الجانب الغربي عند الشجرة :

د - وفي الجهة المعاكسة تبرز شخصيته أمام الكفر (فرعون) ورمز المال الطاغى (قارون) ومثال البيوقراطية الفاسدة (هامان).

هـ - وتذكر السورة بتواصل الوحي من موسى - عليه السلام - الى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بهدف التذكرة خصوصا لقوم ما أنذروا من قبل ، والرسالة هذه التي تشابه رسالة موسى (ع) حدث غيبي ينذر بها الرب القوم الضالين بين يدي عذاب شديد ، وانهم انما يتبعون أهواءهم ، لأنهم يطالبون دائما بآيات جديدة فيقولون مثلا : لماذا لا يأتي النبي بآية شبيهة بما ظهرت على يد موسى ، مع أنهم كفروا بما أنزل على موسى.

وبعد ان يبين السياق صفات المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب ، الذين يسارعون الى الإيمان بالنبي ، يبين شبهة أخرى يتشبه بها الجاحدون ، إذ يقولون : نخشى ان نفقد لو أمنا السلام الذي ننعم به في الحرم ، ويردها الرب :

أولا : ان الله هو الذي وقّر هذا الأمن لهم.
ثانيا : ان البطر (الفرح بالأمن والغرور به) أهلك
قرونا سالفة ، ولكن الله لم يهلكهم حتى بعث إليهم
رسولا ، يتلو عليهم آياته.

ثالثا : ان متاع الدنيا في الآخرة قليل ، وليسوا سواء
من متاعه الله بالدنيا ، وأحضره للحساب والعقاب يوم
القيامة ، ومن وعده الله وعدا حسنا فهو لاقيه.

و- في خواتيم سورة القصص يحذرنّا الرب من
الشرك به - أندادا - أولي سلطة كانوا أو ذوي ثروة ، ففي
يوم الحساب يحضرهم جميعا أئمة الغي ومن اتبعوهم
(وأشركوا بالله بطاعتهم) فيتبرءون من بعضهم ، وتعمي
عليهم الأنباء ، ولا يتساءلون ، ويذكرنا الربّ بأن من يختار
لنا القيادة هو الرب ، تعالى الرب عما يشركون. وبعد ان
يذكرنا ربنا بهيمته على الخليقة ، وأنه لو أعدم ضياء
النهار ، أو اسكن الليل فما ذا كنا نعمل؟!!

بعد ذلك يعود السياق الى موضوع الشرك ، ولكن
هذه المرة يعالج الشرك بأصحاب الثروة. ابتداء من قصة
قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم ، وانتهى به
المطاف الى الهلاك ، فخسف الله به وبداره الأرض ، وما
قدر أحد على نصره.

وفي الدرسين الأخيرين يحدد الله الموقف السليم
من السلطة والثروة ، وهو موقف التسامي عليها ، ذلك
لأن الدّار الآخرة يجعلها الله للذين لا يريدون علواً في
الأرض ولا فسادا ، والعاقبة للمتقين.

ويرغبنا الذكر في فعل الخيرات ، لأن من جاء
بالحسنة فله خير منها ، بينما لا يجزي الذين يعملون
السيئات إلا ما كانوا يعملون.

وَيُبَشِّرُ رَسُولُهُ بِالْعُودَةِ إِلَى مَعَادِهِ ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْكِتَابَ
رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُجَاهِدَ بِهِ الْكُفَّارَ ، وَيُوَاجِهَ
ضُغُوطَهُمْ.

سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) تَتْلُوا
عَلَيْكَ مِنْ تَبَايُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)
(3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا
يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي
نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ
عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُفَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ)
(6) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ

4 [شيعا] : أي طوائف جمع شيعة وهي الطائفة التي تتبع مسلكا خاصا.

أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقِطْهُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا
وَحَرْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ)
(8) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا
تَقْنُطُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ (9)

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

هدى من الآيات :

تدور آيات السورة كما يبدو من فاتحتها حول السلطات الفاسدة ، وكيفية القضاء عليها ، كما تبحث موضوع الحركات الرسالية التي عن طريقها يبدل الله – سبحانه وتعالى – حاكما ظالما باخر عادل ، وسلطة فاسدة بأخرى صالحة ، ونستطيع أن نستوحي هذه الحقيقة وبصورة واضحة من الصراع الرسالي الذي قاده موسى (ع) مع بني إسرائيل ضد فرعون بجاهليته ، والمستكبرين من ملئه.

وقبل كل شيء يبيّن القرآن لنا أن للصراع أداة إيديولوجية ، وعوامل ثقافية ، وان أبرز أدوات الصراع الرسالي الجاهلي ، وأوسع قنواته ، وأفضل عوامله المؤثرة في انتصار جبهة الحق هو القرآن الحكيم ، لذلك تبدأ هذه السورة بإشارة مبينة الى القرآن ذاته ، وبعدئذ يبين القرآن أسباب الصراع ، ولماذا ينهض الرساليون ، ويفجرون الثورات ضد السلطات الجاهلية عبر التاريخ؟ ويجب القرآن بأن المسؤول الاول عن الصراع هو امام الجاهلية ، والنظام الذي

يجسده ، فلأنّ فرعون خرج عن سنة الله ، وعلا في الأرض ، وعاث فيها الفساد بشتى ألوانه وصوره ، واستضعف طائفة من المجتمع فسلب حقوقهم ، لذلك كله فإنه هو المسؤول عن الصراع وأثاره ، وليست الحركة الرسالية. إذ لا يمكن للناس ان يسكتوا عن سلطة تضع في ظلها حقوقهم وحرياتهم ، والذي يزرع بذور الثورة بظلمه وفساده لا يحق له بعد ذلك ان يتهم الرساليين بالإرهاب والشغب ، وهكذا تبدأ السورة بالإشارة إلى سبب الصراع وهو فرعون.

ثم يمضي السياق يبيّن سنتين في هذه الحياة : سنة يرعاها قضاء الله ، وسنة يجريها قدره سبحانه ، فقدّر الله في الحياة ان السلطة التي تتمسك بأسباب القوة ، والاستمرار المادية وهي الإرهاب والإغراء والتضليل فانها تبقى وتستمر ، ولكن فوق هذه السنة سنة وقانون أعلى وهو قضاء الله ، فالعدالة الإلهية تأبى ان تستمر سلطة جائرة تعتمد على هذا الثالوث ، فيأبى الله ذلك وهو العزيز الرحيم ، الذي أجرى الأشياء بالحق ، وخلقه كل شيء لحكمة وهدف. يا ترى هل يدع الناس وهم عياله يسحقون تحت أقدام الجبابرة؟! كلا ..

ان هناك ارادة عليا يعبر عنها القرآن الحكيم في هذه السورة بصورة واضحة حين يقول : **«وَوَرِيدُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْغُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»** ولكن كيف تتم هذه الارادة؟ فهل إرادة انتصار الحق على الباطل تتحقق بحركة كونية تنطلق من النجوم؟ أو بإشاعة مرض قاتل في صفوف المستكبرين؟

ربما يتحقق ذلك عن هذا الطريق ، ولكن الأكثر أن إرادة انتصار الحق على الباطل التي هي ارادة الله لا تتحقق من خلال العوامل الغيبية فقط ، وإنما على أيدي المؤمنين أنفسهم ، وقبلهم قيادتهم وأمامهم ، لذلك نجد السياق القرآني فور ما يحدثنا عن إرادة الله العليا في الإنتصار ، يبين لنا أن هذه الإرادة لا تتحقق إلا بتربية قائد

رسالي فيقول : **«وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ»**.
حينما أراد ربنا إنقاذ بني إسرائيل من هيمنة فرعون
خلق قائدا رساليا ، ورعاه منذ الطفولة ، وتدرجت مراحل
النصر بعد أن أمر الله أم موسى بأن اقذفه في اليم ،
ليحمله الماء الى ساحل قصر فرعون ، فجعل الله تربيته
هناك رغم إصرار فرعون على ذبح كل طفل ذكر ، وهكذا
تجري سنن الله إلى أن يقضي الله على فرعون ونظامه.
ان موسى (ع) تجلّ كريم لإرادة الله ، وكان مركز
تحقق القضاء الإلهي في ذلك المجتمع ، وإرادته لتحقيق
العدالة الإلهية الغيبية ، وتؤكد هذه السورة كما الكثير من
سور القرآن على ان هذا القضاء يتحقق بأمرين : أحدهما
عمل الناس ، والآخر إرادة الله ، فمن جهة نجد موسى
يقبض زمام المبادرة ليتحول إلى إمام للثائرين ضد
فرعون وجلاوزته ، ويخوض الصراع ببني إسرائيل
والمؤمنين من حوله ، ومن جهة أخرى تحوطه العناية
الإلهية وترعاه ، ويمكن لنا القول بأن سنة القدر يجريها
الله سبحانه وتعالى ، بينما يرعى سنة القضاء ، ولكنها قد
تجري على أيدي الناس أنفسهم.
وهكذا جرى قضاء الله ، بنصر موسى (ع) ومن اتبعه
بإحسان.

بينات من الآيات :

(وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ) :

[1 - 2] (طسم* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ)

ان هذه المقطعات اشارة الى القرآن ، بل هي
جوهره ، ويتعبير أفضل هي المادة الأولية التي يتألف منها
القرآن الحكيم ، وتكتب بها كلماته ، وهي تحمل في
طياتها النور والهدى ، وهو رموز وإشارات يعرفها أولياء
الله ، ولعلها مفاتيح علوم

السورة.

[3] وهذا الكتاب سوف يكون ، أداة لنقل التجربة العظمى لكم أيها البشر ، ولك أنت يا من تخوض صراع الحق ضد الباطل.

(تَنَلُّوا عَلَيْكَ مِنْ تَبَاٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)

فالحياة قائمة على الحق ، ويجري الحق على كل اجزائها ، ولكن من الذي يستفيد من هذه القصص؟ انهم المؤمنون ، فلو لم تكن استجابة للحق من قبل الناس ، فإنهم لا يستفيدون من القرآن الكريم ، حتى ولو قرءوه الف مرة ، أو حفظوا آياته حروفاً وكلمات. اذن حتى تستفيد من القرآن يجب ان تؤمن وتسلم له ، وما دام هذه القصص حقاً فلا يجد لها انعكاساً إلا في قلوب المؤمنين الذين يملكون قابلية فهم الحق. [4] ثم يبدأ القرآن بالحديث عن فرعون رمز الفساد والباطل :

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ)

لقد استعلى فرعون وسيطر على الناس ، ولكن لم يستفد من السلطة في خير شعبه ولا نفسه ، وفي آية قرآنية تأتي في آخر هذه السورة يقول ربنا : **«تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»**.

ان الذي يحب الرئاسة والسيطرة ، ويتحول الحكم عنده من وسيلة إلى هدف ، فإنه ينشر الفساد ، وكم من الجرائم وقعت في التاريخ ، ولا زالت على مذبح حب الرئاسة.

ومن طرائف التاريخ : ان الامام موسى الكاظم – عليه السلام – دخل يوما على الرشيد ، فأجله واحترمه بصورة أدهشت الجالسين حوله ، ولما أراد الإمام أن يقوم من مجلسه ، قام الرشيد وأقبل على الأمين والمأمون قال : يا محمد ويا إبراهيم! سيروا بين يدي عمكم ، وسيدكم ، وخذوا بركابه وسووا عليه ثيابه.

فاستغرب المأمون من أبيه هذا الصنيع ، فسأله عن سبب هذا الاحترام والتقدير ، فقال الرشيد : يا بني انه صاحب الحق ، فقال له المأمون : إذا كنت تعلم ذلك فرد عليه حقه ، فنظر اليه والده وقال : الملك عقيم ، والله لو نازعتني الذي انا فيه لأخذت الذي فيه عيناك.

وهذه صورة من التاريخ عن الإنسان حينما يضحي الحكم عنده هدفا ، فهو يتشبث به حتى لو خالف العقل والشرع في وسائله للوصول اليه ، وفرق كبير بين الذي يريد الحق والآخر الذي يريد العلو والتسلط.

وفرعون كان يريد العلو ، لذلك أفسد في الأرض ، وأعظم إفساده التمييز الطائفي ، حيث جعل فريقا من الناس متسلطا على الفريق الآخر ، ويبدو أن هذه طريقة كل نظام فاسد وهو تقسيم الناس إلى فريقين ، فريق يحكم وفريق يستضعف ، وقد يكون هذا التقسيم على أساس طائفي ، أو عنصري ، أو حزبي أو غيرها ، حيث تتعدد الصور ولا يختلف الجوهر ، وهو صنع أداة للسلطة الفاسدة يتحكم بها الطاغوت على الناس.

(وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ)

إذا كانت الأمة متحدة ، فان الطاغوت لا يستطيع التسلطة عليها ، لذلك سعى فرعون لتفريق بني إسرائيل أحزابا ، عملا بالقاعدة الجهنمية (فرق تسد) التي هي

أداة السلاطين في جرائمهم ، إلا أن فرعون لم يكتف بالتفرقة وحدها ، وإنما أضاف لها سياسة أخرى هي الإرهاب.

(يَذَّبِخُ أَبْنَاءَهُمْ)

لو كان فرعون يذبح الأطفال الرضع الذين عادة ما تكون عواطف البشر مركزة فيهم. في هذا البرعم الصغير ، وفي هذه البراءة النقية. لكن الذي يريد السلطة ، تتبدل مشاعره ويموت فيه الضمير.

(وَيَسْتَخِيي نِسَاءَهُمْ)

اي يبقين أحياء للخدمة في البيوت.

(إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)

هذا هو الفساد والذي يلخصه القرآن في ثلاثة أمور :
1 - التفرقة ، وبالتالي تحطيم الكيان الاجتماعي الموحد.

2 - القضاء على النفوس البريئة.

3 - الاستثمار الطاقات البشرية بطريقة غير مشروعة.

وهذه سنة القدر ، أن يأتي فرعون ، ويستخدم هذه الوسائل المنكرة في تدعيم نظامه وهي : إفساد المجتمع بعدم وحدته ، والإخلال بالأمن ، وتحطيم أسس الإقتصاد.

[5] (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ

أَيَّمَّةَ)

ان يشافى بسبب الطبيب مريض أمر معروف ، أما أن يدعي بأنه سوف يجعل هذا المريض الذي يرتجف من مرضه أقوى رجل في العالم ، فذلك أمر مستبعد ، والقرآن يقول إن إرادة الله لا ترفع عن المستضعفين استضعافهم وحسب ، بل تجعلهم أئمة وقادة للبشر ، وهذا هو الهدف الأسمى لحركة التاريخ.

انهم سوف يغنمون كل ما لدى المستكبرين من نعم ، ورياش ، وأمتعة.

(وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ)

[6] وحينما يصل المستضعفون الى السلطة فإنهم يتمكنون في الأرض ، ويثبتون سلطتهم ، وذلك حينما يقتلعون جذور الفساد ، وينبذون المستكبرين في العراء كما فعل الله بفرعون وملئه.

ومن حقائق التاريخ : أن الأقباط الذين تحكموا في بني إسرائيل ، ظلوا محكومين إلى يومنا هذا ، ولم ترجع السلطة مرة أخرى إليهم أبدا.

(وَنُؤَمِّكَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُؤَيِّرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا)

وسائر المستكبرين على مر العصور.

(مِنْهُمْ)

اي من المستضعفين.

(مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ)

حينما يصل المستضعفون إلى السلطة فسيذيقون
المستكبرين العذاب الشديد ، وسيرون منهم كل ما كانوا
يحذرونه.

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

[7] ولكن كيف يتم ذلك؟

يتم عند ما يوجد إمام وقائد رسالي ، يتحمل
المسؤولية ، ويفجر الثورة في الجماهير ، لننظر كيف
أنبت الله شجرة هذا القائد الكريم في ارض صالحة.

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ
عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا
رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ)

لقد سبق الذكر بأن قضاء الله بغلبة المستضعفين ،
واندحار المستكبرين يتحقق غيبًا وبشريًا ، أما غيبيا : فان
الله لم يرسل رجلا من وزراء فرعون ليقوم بانقلاب
عسكري ، مع انه ممكن عند الله ، بل أرسل طفلا من
بني إسرائيل ، في ظروف كان فرعون يذبح الأبناء فيها.
وكيف أرسله؟

أوحى الله إلى أمّه أن تلقيه في اليم ، ليترى في
قصر فرعون ، وانتهى هذا الأمر بانتصار بني إسرائيل
على فرعون بسببه ، وأساسا كلمة (موسى) في اللغة
العبرية تعني ابن الماء والشجر (فمو) : تعني الماء
(وشي) : تعني الشجر.

ان هذا الولد الذي لا يملك شيئا هو الذي يحطم
سلطة الطاغوت.

وأما بشريا : فالله لم يرسل الملائكة ، ولا الرياح
لتقضي على فرعون ، بل أرسل بشرا قائدا هو موسى
(ع).

[8] وبالفعل استجابت أم موسى الى وحي الله ، كما وألقت بابنها في اليم الذي حمله الى سواحل قصر فرعون.

(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ)

في المستقبل :

(عَدُوًّا)

ينهض ضدهم ويقود المعارضة ، وإنما يكون عدوًا لهم لأنه يحمل قيم الحق التي تتناقض ونهجم الباطل والمنحرف.

(وَحَزَنًا)

يسبب لهم القلق الشديد ، وسوف يأخذهم الأسف على قرارهم بعدم ذبحه ، وهكذا نجد الأمور تسير كما يشاء الله — بإرادته — لا حسب ما يريد الفراعنة ، فهم التقطوا موسى ليكون لهم ولدا ، بينما أراد الله أن يجعله عدوًا ، وأرادوه ان يدخل السرور على فرعون الذي ربما كان يقلقه عقمه ، فجعله الله حزنا ومصدرا للقلق بالنسبة إليهم.

ونجد لهذه الإرادة صورا هنا وهناك حينما نقلب صفحات التاريخ على الحقائق.

(إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ)

الظلم خطأ لا تقتصر آثاره على المحرومين وحسب ، بل تطال الظالم نفسه.

[9] فلقد أحضروا موسى إلى فرعون ، فلما عرف

انه من بني إسرائيل - إذ

كانت ملامحهم واضحة - قال : خذوه واقتلوه.
(وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ)
الحق يتجسد مرة في امرأة هي أم موسى (ع) ومرة
أخرى في امرأة فرعون (آسية بنت مزاحم) حيث أصرّت
على فرعون ألا يقتله ، واستجاب لها فعلا :
(لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا)
عند ما يكبر.
(أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا)
فقد كان فرعون عقيما ، ليس له ولد.
(وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)
ولا يحسون بقدر الله وقضائه في مستقبل هذا
الطفل ، الذي يريدونه ولدا لهم.
هم يخططون لهدف ، بينما يجعله الله أماما يزيل
سلطانهم على يديه ، وأيدي المؤمنين تحت قيادته.

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ
لَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10)
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ
لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ
عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتُلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاةً
الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى

15 [وكرهه] : الوكر الدفع وقيل اللكم بجمع الكف.

فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ
لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ
يَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17)

فَلَنْ أَكُونَ طَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ

هْدَى مِنَ الْآيَاتِ :

يذكرنا هذا الدرس بجانب مهم من سيرة الأنبياء (ع) حيث الصراع المستمر بين الرسالة الإلهية واتباعها من طرف ، والجاهلية المادية ومؤيديها من طرف آخر ، والذي تحسمه الإرادة الإلهية لصالح جبهة الحق ، إلا أن ذلك لا يعني أن الغيب يحرك مراحل الصراع مباشرة ، بل أنه قد يمضي سننه عبر إرادة الإنسان ونشاطه ، ومن هذا المنطلق يتعرض السياق في هذه الآيات لدور الإنسان ، المرأة والرجل.

والدور الهام الذي قامت به أم موسى (ع) يؤكد دور المرأة في الصراع الرسالي الجاهلي ، كأم ، وكزوجة ، وكشحنة عاطفية ، وهذه قضية أساسية وهامة. فمن جهة نقرأ عما قامت به أم موسى في تأسيس هذا الصراع وانطلاقه ، وما قامت به أخته من تتبع مصيره ، ومن جهة أخرى تحدثنا الآيات عما قامت به زوجة فرعون من عمل حافظت به على حياة هذا القائد. إذ أشارت على زوجها بالإبقاء

على موسى (ع) حيًّا ، وبالرغم من اختلاف الأدوار ، إلَّا أنها تلتقي في نقطة واحدة هي مساهمة المرأة في الصراع.

وهذه المساهمة لا تقتصر على الأدوار الجانبية ، بل نجدها في صميم المسؤوليات الخطيرة ، فأم موسى (ع) وان كانت مؤمنة وملتزمة بالأمر الإلهي إلَّا أنها كأم كانت لها عواطف الأمومة ، فكيف تقبل ان تلقي بولدها - الذي عملت المستحيل حتى لا تصل اليه يد السلطة - في اليم لتبتله أمواجه الغاضبة ، خاصة وان المرأة مهياة نفسيًّا وجسديًّا للاهتمام برضيعها بعد الولادة ، فكل اهتماماتها الفطرية وجوانب تفكيرها مركزة نحو ذلك الوليد! وفي البين يذكركم بالذكر بأحد العوامل الأساسية لانتصار الحركات الرسالية في الصراع ، وهو عامل الكتمان والسرية في العمل الرسالي والذي يبدو بعض الأحيان الأهم في العمل ، فلو أن أم موسى أبدت عواطفها وباحت بسرِّها ، لتسببت في القضاء على الحضارة التي أسسها وليدها المبارك ، ولهذا قال الامام الصادق (ع):

«كتمان سرنا جهاد في سبيل الله»⁽¹⁾

ثم تذكر الآيات بدور عامل آخر في الانتصار ، وهو عامل البحث والتحقيق ، وحسب التعبير الحديث التجسس ، فالحركة الاسلامية وان كانت حركة إلهية إلَّا أن عليها التسليح بكل العوامل المشروعة التي تقرب إليها النصر ، كعامل التجسس لمعرفة خطط النظام الفاسد والواقع المحيط ، ثم تستفيد من ذلك في تحركها ، ومن هذا المنطلق أمرت أم موسى (ع) أختها أن تقص أثره ، وتتعرف على مصيره ، فمشيت خلفه حتى رسي على مقربة من قصر فرعون ، فالتقطه آل فرعون ، واجتمعوا حوله

(1) بحار الأنوار / ج (75) / ص (70).

يتشاورون ، وهنا تدخل الغيب لإنقاذ موسى (ع) ولكن بعد أن هيات أمه الظروف المناسبة ، وبذلت قصارى جهدها. إذ استجابت لنداء الوحي ، وصبرت على فراق وليدها ، كما أرسلت أخته خلفه ، فأعاده الله إليها ، ولكن كيف؟ لما حرم الله على موسى المراضع ، وألقى محبته في قلبي فرعون وزوجه ، وجعلهم يستجيبون لاقتراح أخته بأن تدلهم على مرضعة يقبلها هي أمّه. وفعلا تحركت أخته لتخبر أمها بالأمر ، وجاءت أم موسى (ع) صابرة متجلدة ، وملتزمة بكامل السرية ، فارتضع موسى منها ، وعاد إليها سالما كما وعد الله ، والدرس الذي نستفيدة من هذا الحدث هو : ان الرساليين لو صبروا والتزموا بالمنهج السليم ، الذي يرسمه لهم الله عبر آياته ووجيه ، وهدى عقولهم فان الله سينصرهم كما وعد ، ومن أصدق من الله قيلا؟! وفي آخر الدرس نجد صورة من الصراع بين المستضعفين والمستكبرين.

بينات من الآيات :

(فَرَدَّنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ) :

[10] (وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِعًا)

أفرغته من كل اهتمام وانصب تفكيرها على مصير ولدها الصغير ، وهكذا يكون الإنسان حينما يواجه مشكلة أو أمر هام في حياته ، ويقال : فارغا اي مهموما وحزينا ، وربما فسرت الآية «فَإِذَا فَرَعْتَ فَإُنْصَبْ» اي إذا حزنت وغممت ، وهذا التفسير يتناسب وموضوع سورة الإنشراح.

(إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا)

أي أعطيناها الصبر والمقدرة على كتمان السر.
(لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

والقرآن يبين في هذا المقطع من الآية أهمية الكتمان في انتصار الثورات ، وكيف أنه شرط الإيمان. إذ لو أبدت أم موسى مشاعرها تجاه ولدها اذن لما كانت من المؤمنين.

وفي الحديث عن الرسول (ص):

«استعينوا على أموركم بالصبر والكتمان»

[11] وبعد أن القت أم موسى (ع) بوليدها لم تترك الأمر هكذا تنتظر وليدها حتى يعود إليها ، بل أمرت أخته أن تلحق بالتأبوت ، ولكن بسرية تامة.

(وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)

حتى لا تكون العلاقات بينهما وبينه واضحة ، فلا يقبل منها اقتراحها بأن تدلهم على من يرضعه مثلا ، لو عرفوا أنها أخته ، وربما يقتلونه.

[12] وهكذا عملت أم موسى كل ما في وسعها ، فكان ذلك تهية لتدخل الإرادة الإلهية في الأمر ، أما لو كانت تنتظر كل شيء يأتي من عند الله ، دون أن تقوم هي بدور معين ، فلربما لم يرجع لها وليدها ، لأن سنة الله في الحياة قائمة - في التغيير - على السعي من جهة الإنسان نفسه أولا «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» .⁽²⁾

(2) الرد / (11).

(وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ)

وكلمة «يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ» تدل على أن أخت موسى حاولت جهداً أن تخفي علاقتها به أمام الآخرين ، فلم تقل أنه أخوها ، بل ملكته فرعــون بكلمة «لكم» كما نستفيد من الآية الشريفة أهمية المتابعة للأعمال والقرارات الرسالية حتى لا تموت في الأثناء ، بل تظل يد الرساليين ترعاها. لحظة بلحظة إلى أن تصل الى نهايتها. ان موسى الذي حرم الله عليه المراضع ربما كان يموت جوعاً وعطشاً لو لم تتدارك أخته الأمر بالمتابعة ، وعلى أحسن الأحوال يصبح مصيره مجهولاً عندهم.

[13] في آية سابقة قال تعالى :

«وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»

وفي هذه الآية يقول :

(فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ)

تطمئن ، ويذهب عنها الخوف والوجل.

(وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ)

الآية الاولى تبين أن هناك وعداً من قبل الله ، أما الثانية فهي تشير الى تحقق هذا الوعد وهنا نستفيد أمرين :

1 - صحيح ان الله يعد المؤمنين بالنصر ولكنه يطالبهم بالعمل لا أن يكون

وعده لهم مدعاة للكسل ، والتوقف عن العطاء والسعي ، بل منطلقا للسعي الحثيث والجهاد .
ان أم موسى أعطت من جهدها المادي والمعنوي حتى تكون أهلا لوعد الله .

2 - حينما يعد الله بشيء ما يجب ان نطمئن الى وعده ، فهو تعالى ان يخلف وعده ، ولماذا يخلف وعده وهو القوي العزيز ، الحكيم القاهر؟! فلا يعجزه شيء ، وهو الصادق ، ومن أصدق من الله قيلا؟!
لو كان الناس يعلمون بان وعد الله حق ، ويتحسسون بأمل الانتصار لما تسلط عليهم الطغاة أمثال فرعون ، لكن مشكلتنا هو ضعف اعتقادنا بالله ، فاذا بأحدنا يقول : وماذا أستطيع ان أعمل ، وأغيرّ مقابل هذا الإرهاب ، والنظام القائم ، وأنا شخص واحد؟ بلى .. الله يؤيدك ويسدد خطاك .

ان الثقة بنصر الله ، والتوكل عليه هو وقود الحركة ، والذي يفقده يفقد كل شيء .

(وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) :

[14] لقد عاد موسى كما وعد الله الى أمه ، وترعرع

في حجرها .

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ)

صار بالغا من الناحية الشرعية بتكامله العضوي .

(وَاسْتَوَى)

تكامل عقله .

(آئِنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا)

حيث صار نبيا ، وليس رسولا.

(وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)

ليس هناك قرابة بين الله وموسى حين أعطاه النبوة ، وإنما استحقها موسى بعمله وإحسانه وكل إنسان يعمل من أجل الآخرين يجازيه الله خيرا ، وهذه الحقيقة نجدها في التاريخ وبالذات في تاريخ الأنبياء ، بل وفي حياتنا اليومية أيضا ، كما أن أفضل ما يتعبد به الإنسان ربّه ، ويستدر به رحمته هو الإحسان للناس.

وهذه الآية نجدها في أكثر من موضع من القرآن

الحكيم ، ففي سورة يوسف يقول تعالى : **(وَلَمَّا بَلَغَ**

أَشُدَّهُ آئِنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)

ونحن يمكننا أن نجرب هذه الحقيقة : لنحسن الى الناس ، ثم لننظر كيف يعاملنا الله. إن الصدقة تزيد في العمر ،

وتدفع البلاء ، وتزيد في المال حتى لو كانت الصدقة هي

إمالة الأذى عن الطريق ، أو مساعدة الأعمى والطفل

على عبور الشارع ، إذ ليس شرطا ان تكون الصدقة مالا.

انّ اي خدمة يقوم بها الإنسان للآخرين يجد جزاءها

سريعا فكيف إذا كرّس حياته من أجل خير الناس

وصلاحهم. ان الأنبياء لا يفكرون في مصالحهم الشخصية

في الدنيا ، وإنما يفكرون في خير الناس ومصالحة

الرسالة التي يحملونها ، ونقرأ في سيرة نبينا الأكرم

محمد (ص): أنه عند ما حضرته الوفاة ، وجاءه ملك

الموت ليقبض روحه سأل ملك الموت : وهل تلقى أمتي

أذى في مثل هذا الأمر فأجابه : بلى ولكن الله أمرني ان

اقبض روحك بأسهل ما يكون فيه قبض الروح ، قال له

رسول الله (ص):

«شدد عليّ وخفف عليّ أمتي»

وهذه سنة الأنبياء ، كما يجب ان يكون هذا ديدن من يسير على خطهم في الحياة.

[15] ومن علامات إحسان موسى (ع) ان كان يبحث عن الخير ، ولا يبالي بعدها بما يمكن أن يجرّه ذلك عليه من أذى إذا كان يرضي الله ، لقد كان يبحث عن المحرومين حتى ينتصر لهم.

(وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا)

والذي يحمل قضية رسالية حينما يدخل بلدا يسيطر عليها الطاغوت بالخصوص. إذا كان يريد القيام بعمل كعملية عسكرية ، أو توزيع منشور ، أو عملية استطلاع وتجسس يجب ان لا يكون ساذجا بل حذرا نبها ، ويختار الوقت الأنسب الذي يعينه في إخفاء نفسه ، وكتمان أمره ، وربما كان دخول موسى للمدينة ليلا أو في أول الصبح ، وربما كان في مناسبة انشغل بها أزام النظام عن الوضع.

(فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ)

بسبب ما قامت به الحركة الرسالية من أعمال سياسية وثقافية ، وربما ميدانية في عملية الصراع بينها وبين فرعون حينذاك ، استطاعت أن توجد في المجتمع تيّار مناهضا للسلطة ، بل وأكثر من ذلك أن ترفع مستوى الصراع بين تيّارها والتيّار الآخر الى حد المواجهة المباشرة ، ومن أهم مسئوليات وواجبات الحركة الرسالية حين تصعد بمستوى جماهيرها في الصراع ان تسيطر على الساحة حتى لا يكون للصراع مردود سلبي على خطتها وتحركها.

ويبدو من الآية الكريمة : ان موسى (ع) منذ البداية
كُون الحركة الرسالية ، فكان له حزب وشيعة ، حيث
استطاع ان يجمع شمل بني إسرائيل تحت لوائه ،
ويتصدى للنظام الطاغوتي.

وربما يكون معنى يقتتلان يتضاربان ، ولكن ظاهر
الأمر يدل على أن أحدهما يريد قتل الآخر.

(فَاسْتِغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ)
وأمام هذه الإستغاثة وجد موسى (ع) نفسه مضطراً
للدفاع عن الذي من شيعته. لهذا بادر لدفع ضرر القبطي.
(فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ)

الفرد الرسالي يريد الخير لحركته وشيعته ، ولكن لا
يعني ذلك أنه يريد الانتقام من الناس ، وقد يصل الأمر أن
يقوم الرساليون بحرب فدائية ولكن عن اضطرار وليس
بهدف التخريب أو الإرهاب ذاته ، بل لإزالة العوائق التي
تعترض طريقهم.

لهذا قال موسى (ع) حينما وقع القبطي ميتا : «هذا
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».

يقصد بذلك العمل الذي دعا هذين (الاسرائيلي
والقبطي) للاقتتال ، وإذ ضربته فانما للدفاع عن المظلوم
والمستضعف ، وقد قال بعض المفسرين : ان سبب
الاقتتال هو محاولة القبطي تسخير الإسرائيلي ليحتل
شيء بلا أجر.

وعند ما قتل موسى القبطي ولم يكن يريد قتله ، بل
ردعه قال :

(إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ)

[16] لقد انتصر موسى على عدوه الا أنّ ذلك لم يدعه للاغترار بهذا النصر ، بل أراد أن يقتل الغرور الذي عادة ما يصيب المنتصرين ، وذلك عبر الاستغفار ، واتهام النفس بالتقصير ، وربما لذلك أمر الله رسوله محمد (ص) بالاستغفار بعد النصر. إذ قال : **«إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا».**

وهنا نجد نبي الله موسى (ع) يستغفر الله بعد انتصاره على عدو الله وعدوه.

(**قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ**)

وجاء في التفاسير : ان موسى (ع) قد اخطأ فعلا بدخوله المدينة ، حيث كان لا يزال في طور الاختفاء ، لأن فرعون كان قد علم بأنه يخالفه ، وقد اجتمع اليه شيعته من بني إسرائيل فهم بقتله ، فلما دخل المدينة على حين غفلة كان ذلك خطأ منه استغفر الله منه ، ومعنى المغفرة هنا ان يستر عليه الله سبحانه.

وقد روي مثل هذا التفسير عن الامام الرضا (ع) (3) ونستوحي من هذا التفسير مدى أهمية الكتمان في العمل الرسالي.

[17] ثم عاهد الله ان لا يستخدم القوة والعلم والحكمة التي وهبها الا من أجل الخير وفي سبيل الله والدفاع عن المستضعفين.

(**قَالَ رَبِّ يَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ**)

وكانت هذه الحادثة بالإضافة إلى مواقف أخرى سبقتها ، أدّت بموسى الى الهجرة عن بلده ، لتبدأ الحركة الرسالية مرحلة جديدة من الصراع والجهاد.

(3) راجع نور الثقلين ج (4) ص (119).

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي
اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ
عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى إِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُقْتَلَنِي كَمَا قُتِلَتْ
نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجَاءَ رَجُلٌ
مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ
يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20)
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ
عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ
مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

21 [يترقب] : الترقب الانتظار.

قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى
الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)

23 [تذودان] : ذاد بمعنى منع وتذودان أي تمنعان أغنامهما عن الورود
على الحوض.
[يصدر الرعاء] : من أصدر إذا رجع عن الماء ماشيته.

رَبِّ تَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

هدى من الآيات :

تحدثنا آيات هذا الدرس عن صفات القائد الرسالي الذي يصنع الثورة ، ويقاوم الجاهلية المادية بالرسالة الإلهية ، وموسى (ع) الذي قرر ان لا يكون ظهيرا للمجرمين ، بل يكون الى جانب الحق – لم تكن حركته نابعة من عواطف مؤقتة ، ولا من شهوات سلبية ، أو ردود فعل مرتجلة تجاه الأحداث ، وانما كان ينطلق من مبادئ ثابتة ، ويتحرك عبر مسيرة واضحة المعالم ، فهو يريد أن يحقق العدالة في المجتمع ، بادئا بنفسه أولا.

فبعد أن قتل موسى (ع) القبطي ، صار مطلوبا عند السلطة ، فكان ينبغي أن يكون حذرا في مدينة تطالها سيطرة فرعون ، وقد أشار القرآن لهذا الأمر في حديثه عن موسى (ع) وهو يدخل المدينة تارة ويخرج منها تارة أخرى ، أو يمشي فيها فـ_____ال :

«وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا» «فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ» «فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ».

وهكذا ينبغي للرسالي أن لا يأخذ الأمور بسذاجة عند ما يدخل بلاد الطغاة لأداء مهمة ما. ان موسى دخل المدينة ، وخرج منها ، وعاش فيها حذرا ، وبالتالي مستعدًا ومخططًا لتصرفاته في شتى الظروف والاحتمالات.

وبينما كان موسى يمشي في المدينة ، وفي هذه الظروف الصعبة ، فإذا بالذي استغاثه بالأمس يستصرخه اليوم ، يريد منه ان يعينه على رجل قبطني آخر ، لكنه هذه المرة تفجر غضبا على الإثنيين ، على الاسرائيلي باعتبارهم يورط الحركة الرسالية في صراعات غير مخطط لها ، قد تنعكس سلبيا على خطط الحركة في التغيير ، ويبدو أن الرجل كان ممن تثيره عداواته الشخصية ، فتجره الى مواقف مرتجلة هذا من جهة ، ولكن ذلك لم يمنع موسى من نصرته فلقد هم بالبطلش بالقبطني باعتباره ظالما من جهة أخرى.

ان خطأ الاسرائيلي الذي استحق عليه اللوم لا يكمن في استراتيجيته ، فهو مظلوم يتعرض للإهانة ، وربما للقتل ومن حقه الدفاع عن نفسه وكرامته ، انما يكمن خطؤه في أسلوبه ، إذ فجر الصراع في ظرف ووقت غير مناسبين ، وهنا لا بد أن نعرف ان من أسباب فشل أي حركة هو اللانضباط الذي من صورته وشواهدة دخول أفراد الحركة في صراعات غير مخططة وبعيدة عن قرار القيادة.

لهذا نهر موسى (ع) الاسرائيلي وقاله له :
«قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأؤدبناك»
(1) «وأراد ان يبطلش به ، وهو من شيعته»
فزعم ان موسى (ع) يريد قتله ، فاتهم النبي (ع) بأنه لا يصلح للقيادة ، وأن

(1) نور الثقلين - ج (4) / ص (119).

هدفه ليس إلا الإفساد في الأرض ، والتجبر ، وفي البين
فضح سراً من أسرار الحركة حين أعلن أمام الناس ، أن
الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى (ع) فانتشر الخبر
في المجتمع ، وقررت السلطة ان تنتقم منه (ع) وتجعله
عبرة للآخرين.

ويبدو ان الحركة الرسالية كانت ناضجة ، مما جعلها
تخترق خاصة فرعون ، وتتعرف على خطط السلطة ،
وهذا من أسباب النجاح في العمل ، إذ يمكن الاختراق
الحركات من اتخاذ خطط وقائية ومضادة لخطط
الحكومات ، وكانت الخطوة الوقائية لموسى (ع) هو قرار
الهجرة في سبيل الله.

وهكذا دخلت الحركة الرسالية مرحلة جديدة ،
وأسلوباً آخر في العمل الرسالي ، والهجرة مرحلة
أساسية لدى الحركات الرسالية عبر التاريخ ، وهي ذات
معطيات هامة على مستوى الفرد والحركة ، فهي مثلاً
تزكي الفرد من جهة وتحفظ القيادة والتحرك من جهة
أخرى.

ولم تكن الهجرة بالنسبة الى موسى (ع) تعني
الهروب من ساحة الصراع والعمل في سبيل الله ، بل
كانت فرصة للإعداد الأفضل للصراع والعمل ، حيث كان
مستضعفاً ومحروماً ، فكان يبحث هنا وهناك عن
مستضعف ليعينه ، كما لم ينقطع عن التفكير في
جماهيره المغلوب على أمرها.

لهذا نجد القرآن أول ما يحدثنا عن موسى (ع) في
دار الهجرة يشير الى انه أول ما قام به هناك هو خدمة
الناس ، والإحسان إليهم. انه لم يقل : يجب أولاً ان انتصر
على الطاغوت ، ثم أفكر بعدها في خدمة المستضعفين ،
كلا .. فأنت أيها المؤمن ، وأنت في مسيرة بناء الدولة
الاسلامية عليك ان تسعى بما أتاك الله من قوة لخدمة
الناس ، لأن ذلك يربي الإنسان ، وينمي فيه المواهب
الخيرة ، وبالتالي يجعله أهلاً لتحمل المسؤولية الرسالية.

وفي الآية الأخيرة نجد صورة نموذجية لأسلوب الفرد المؤمن في الدعاء.

بينات من الآيات :

فاذا الذي استنصره يستصره :

[18] (فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ)

لقد كان موسى (ع) مطلوبا عند السلطة باعتباره معارضا لها ، فكيف وقد قتل شخصا منهم؟! ان الخوف الذي تشير له الآية الكريمة هو الخوف الإيجابي الذي يدعو صاحبه للتفكير في العمل ضمن الظروف الصعبة ، لا الخوف السلبي الذي يدعو للتوقف عن التحرك والخنوع ، وفرق بين الأول الذي ينعكس على أسلوب العمل ، والآخر الذي ينعكس على ذات العمل. ان موسى (ع) لم يتوقف لحظة عن الجهاد في سبيل الله ، ولكنه صار يتحرك بحذر ، والترقب : من المراقبة ، وتوقع ردّات فعل السلطة. الأمر الذي يدعو للإعداد الوقائي لأيّة ردة فعل من قبلها.

وعند ما تدخل الحركة الرسالية في ظروف العمل السري يتوجب عليها ان تحسب الف حساب لتحركاتها ، وان تختار الوقت المناسب لتوجيه أيّة ضربة للنظام ، وأن لا تفجر الصراع بشكل شامل ومعلن الا بعد نضجها ونضج الساحة الجماهيرية ، وضمن خطة مدروسة آنفا ، وإلا فإن مصيرها سيكون الفشل.

ومجموع هذه الحسابات هي التي دعت موسى (ع) للغضب على الاسرائيلي لما تقاثل مع القبطي الآخر ، ولو لم يكن يستنجد بموسى ، وبالتالي يكشفه أمام الناس ،

ربما لم يتخذ منه هذا الموقف.

(فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ)

وقد عبر القرآن عن المرة الثانية بالاستصراخ ، ولم يقل يستنصره – كما كان في حديثه عن الأمس – وربما ذلك ليبين ان موقف الإسرائيلي كان فاضحا ، ولعل هذا كان مما دعا موسى (ع) للغضب عليه.

(قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ)

انك تعرف الطريق الصحيح ، وانه من غير المناسب تفجير الصراع في مثل هذه الظروف ، ولكنك تتنكب عن الطريق بشكل بين وواضح ، وذلك ان موسى (ع) – كما يبدو – كان قد بين له في المرة الأولى الخطأ «**قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ**» ⁽²⁾ لكنه خالف القيادة فاستحق العتاب بل التأديب كما في الرواية التي مر ذكرها.

ومع كل ذلك صمم موسى (ع) على البطش بالقبطي ، لأنه أخذ على نفسه عهدا بان لا يكون ظهيرا للمجرمين.

[19] (فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ

لَهُمَا)

هو والاسرائيلي – بعد ان لام الذي من شيعته على خطئه - وحيث ان كلمات موسى كانت قد أثرت أثرها في نفس الاسرائيلي ، فأراد الثأر لنفسه :

(قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَعْتَلِيَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا

بِالْأَمْسِ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ)

هكذا تبين ان الرجل كان غويًا مينا ، وان صراعه مع الأقباط كان مجردا عن المضمون الرسالي. إذ بمجرد خشيته من غصبة قائده ومنقذه انقلب عليه ، واتهمه بأنه يريد ان يتجبر في الأرض - يتسلط على الناس بغير الحق - وان ادعاه بالسعي وراء الإصلاح ليس بصحيح ، ولعله كان من نمط المارقين الذين خرجوا على الامام علي - عليه السلام - وهذا النمط من الثوريين هم المتطرفون ، المعجبون بأنفسهم ، ضعاف الولاء لقيادتهم ، ومهما يكن نمط هذا الشخص فقد أذاع سرًا هاما من أسرار الحركة. ويلاحظ في أحاديث أهل البيت (ع) أنهم اعتبروا إفشاء السر أو اذاعة الأمر - حسب التعبير الاسلامي - من أعظم المحرمات ، قال الامام الصادق (ع):

«يا ابن النعمان! اني لأحدث الرجل منكم حديث فيتحدث به عني ، فاستحل بذلك لعنته والبراءة منه ، يا ابن النعمان! إن المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هم أعظم وزرا ، بل هو أعظم وزرا ، بل هو أعظم وزرا» (3)
قال (ع):

«والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤنة من الناطق علينا بما نكره» (4)
وقال (ع):

«من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ» (5)
وعند ما نقارن بين موقف موسى (ع) من الاسرائيلي في المرتين ، نجد التالي :

(3) بحار الأنوار ج (78) / (287).

(4) المصدر ج (75) / ص (74).

(5) المصدر / ص (87).

1 - انه في المرة الاولى قتل القبطي ، ثم بين له الخطأ : «**فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ**» أما في المرة الثانية ، فانه تكلم ضد الإسرائيليين أولاً : «**قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ**» ثم توجه للبطش بالقبطي : «**فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ...**» ولعل ذلك ل يبين لنا القرآن حقيقة طالما أكد عليها أئمة الهدى في أحاديثهم وهي : ان الاسرائيلي في المرة الثانية حيث خالف أمن الحركة كان أحق باللوم والتأديب ، فموسى بدأ بالقبطي تلك المرة لأن تأديبه هو الأهم ، بينما بدأ بالاسرائيلي هذه المرة لأن ردعه عن تصرفاته الخاطئة هذه أهم بالنسبة للحركة الرسالية من قتل القبطي. بل ان بعض الروايات قالت : ان موسى أراد ان يبطش بالاسرائيلي لا بالقبطي ، قال الامام الرضا (ع) في تفسير الآية :

□ «**فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ**» على آخر «**قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ**» قاتلت رجلاً بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأودبناك وأراد ان يبطش به «**فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا**» وهو من شيعته «**قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي**» .. الآية »⁽⁶⁾

2 - في المرة الاولى قال القرآن عن لسان موسى وهو يخاطب الاسرائيلي لدخوله في الصراع مع القبطي : «**قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ**» وقد نسب العداوة والضلال المبين للشيطان ، بينما قال في المرة الثانية : «**قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ**» ناسباً الغواية الواضحة والمتعمدة للإسرائيليين ، وبالمقارنة نصل الى هذه النتيجة : ان الاسرائيلي وقع في حبال الشيطان ، وصار عدواً لموسى من حيث لا يشعر ، وهكذا كل من يخالف أوامر قيادته الرسالية ، لتصوراته ومواقفه الشخصية.

(فَاخْرُجْ إِلَيَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) :

[20] وكما أن عدم الانضباط من أسباب فشل الحركات وضعفها ، فإن اختراقها لأجهزة النظام من أسباب قوتها ونجاحها ، ولربما كانت حركة موسى تفشل لو لم تكن تملك نقطة القوة هذه ، فربما كانت تنتهي لو قبض على قائدها أو قتل.

(وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى)

ورد في الروايات :

... وبلغ فرعون خبر قتل موسى الرجل ، فطلبه ليقتله ، فبعث المؤمن الى موسى : «إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَيَّ لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ»⁽⁷⁾

وهو الذي قال عنه تعالى في موضع من القرآن : «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» لقد كان هذا الرجل يتظاهر بالكفر ، ويخفي الايمان ، وذلك لينفع به حركته الرسالية ، وأن يعيش الرجل بشخصيتين متناقضتين أمر صعب ، ويحتاج إلى شخص بمستوى رفيع من التقوى والجهاد والارادة ، فلا يذوب أمام اغراءات الدنيا فينقلب على عقبيه ، ولا يعجز عن أداء هذا الدور ، وجاء في بعض الروايات عن أصحاب الكهف : قال الامام الصادق (ع) :

«إِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسْرَوْا الْإِيمَانَ وَأَظْهَرُوا الْكُفْرَ ، وَكَانُوا عَلَى إِجْهَارِ الْكُفْرِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْهُمْ عَلَى إِسْرَارِ الْإِيمَانِ»⁽⁸⁾

(7) نور الثقلين / ج (4) / ص (120).
(8) وسائل الشيعة / ج (11) / ص (480).

ومن طريف ما يحكى عن مؤمن آل فرعون وكتمان
ايمانه ورسالته ، وايمانه بموسى (ع) عن الامام الصادق
(ع) انه قال :

ولقد كان لخربيل المؤمن مع قوم فرعون الذين
وشوا به الى فرعون مثل هذه التورية. كان خربيل
يدعوهم إلى توحيد الله ونبوة موسى ... ومن البراءة من
ربوبية فرعون ، فوشى به الواشون إلى فرعون ، وقالوا
: إنَّ خربيل يدعو إلى مخالفتك ، ويعين أعداءك على
مضادِّك ، فقال لهم فرعون : ابن عمي وخليفتي على
ملكي وولي عهدي؟ إن فعل ما قلتم فقد استحقَّ العذاب
على كفره لنعمتي ، وإن كنتم عليه كاذبين قد استحققتم
أشدَّ العقاب لإيثاركُم الدخول في مساءته ، فجاء بخربيل
وجاء بهم فكاشفوه وقالوا : أنت تكفر ربوبية فرعون
الملك وتكفر نعماءه؟ فقال خربيل : أيها الملك هل جرّبت
عليّ كذبا قط؟ قال : لا ، قال : فسلمهم من ربهم؟ قالوا :
فرعون قال لهم : ومن خالقكم؟ قالوا : فرعون هذا ،
قال : ومن رازقكم ، الكافل لمعايشكم ، والدافع عنكم
مكارهكم؟ قالوا : فرعون هذا ، قال خربيل : أيها الملك
فأشهدك ومن حضر أن ربهم هو ربّي ، وخالقهم هو
خالقي ، ورازقهم هو رازقي ، ومصلح معاشهم هو مصلح
معاشي ، لا ربّ لي ولا خالق ولا رازق غير ربهم
وخالقهم ورازقهم ، وأشهدك ومن حضر أن كل ربّ
وخالق ورازق سوى ربهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء
منه ومن ربوبيته ، وكافر بالهيته.

يقول خربيل هذا وهو يعني أن ربهم هو الله ربّي ،
ولم يقل إن الذي قالوا هم الله ربهم هو ربّي ، وخفي هذا
المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه يقول :
فرعون ربّي وخالقي ورازقي ، فقال لهم : يا رجال السوء
ويا طلاب الفساد في ملكي ومريدي الفتنة بيني وبين ابن
عمي وهو عضدي أنتم المستحقون لعذابي لإرادتكم فساد
أمري ، وإهلاك ابن عمي ، والفت في عضدي ثم أمر
بالأوتاد فجعل في ساق كل واحد منهم وتد ، وفي صدره
وتد ، وأمر أصحاب

أمشاط الحديد فشَقُّوا بها لحمهم من أبدانهم ، فذلك ما قال الله : « **فَوَقَاهُ اللَّهُ** » يعني خربيل « **سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا** » لما وشوا إلى فرعون ليهلكوه « **وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ** » وهم الذين وشوا لخربيل إليه لَمَّا أوتد فيهم الأوتاد ومشط عن أبدانهم لحومهم بالأمشاط ⁽⁹⁾ وقد تقتضي المصلحة أحيانا ان لا يعيش الفرد الرسالي مع المحرومين في مكان واحد ، بل يبحث له عن بيت سعيد ، يميل إلى الرفاه من أجل إخفاء شخصه ، ولكن لا ينبغي ان ينعكس ذلك على إيمانه وشخصيته الحقيقية أبدا.

والرسالي الذي يمارس هذا الدور يجب ان لا يظهر ارتباطه بالحركة أو القيادة الرسالية حتى لا يفتضح أمره ، والقرآن يعبر عن مجيء الرجل من أقصى المدينة بالسعي ، وهو الإسراع ، وقد جاء مسرعا وذلك حتى يتدارك الأمر قبل ان يقع موسى في يد السلطة من جهة ، وحتى يسبق جلاوزة النظام للمكان ، وبالتالي لا يرى وهو يؤدّي واجبه الرسالي ، حيث لا يقول ربنا سبحانه : يركض أو يسرع. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم تكن سرعته بالشكل الذي يلفت انتباه الآخرين ، إذ من الخطأ عند ما يكون عند الفرد الرسالي أمر هام أن يظهر في صورة غير عادية أمام الآخرين.

وهنا لا ننسى أيضا أثر الوقت في كثير من المهام ، فقد يستدعي الأمر أحيانا أن يرسل الواحد للآخر إشارة فقط ، أو لا أقل يختصر الكلام ليكون الوقت في صالحه بشرط ان يكون الاختصار نافعا.

(**قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ**)

بهذه العبارة المختصرة التي تتضمن الخبر والتحليل
اكتفى هذا الرجل.

[21] كما ان موسى (ع) لم يفوت على نفسه لحظة
واحدة ، إذ كان يملك القرار الحازم ، بالاضافة الى
البصيرة النافذة ، ويعبر عن مجموع هاتين الصفتين
بسرعة البديهة ، وكم من المجاهدين وقعوا في يد
الأنظمة لأنهم لا بديهة لهم ، فتراهم عند ما يسمعون بأن
شيئاً غير عادي يحوط بهم. تراهم يترددون في اتخاذ
القرار المناسب ربما لصعوبته عليهم ، كقرار الاختفاء ، أو
الهجرة ، أو التصدي ، فيقعون في محذورات أكبر.

**(فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)**

وكان يحمل معه في هجرته زاد التوكل وهو أعظم
زاد.

[22] لقد كان موسى مهاجراً بالمعنى المعنوي ، عند
ما هجر سلوكيات المجتمع المنحرفة ، أما الآن فانه بدأ
الهجرة العملية بمضمونها المادي أيضاً ، وللهجرة في
سبيل الله فوائد عظيمة. من أهمها تزكية نفس الإنسان ،
فأول ما يقوم به المهاجر في سبيل الله هو تزكية نفسه.
ذلك ان وعثاء السفر ، والغربة ، والابتعاد عن المجتمع
الفاسد ، ومواجهة التحديات ، والمشاكل الجديدة ، و.. و..
كل هذه الأمور بوتقة لصياغة شخصية الإنسان باتجاه
التكامل ، وهكذا كانت الهجرة تعني بالنسبة لموسى (ع)
فقد كان يبحث عن الهدى ، ولم تكن هجرته للهروب عن
المصاعب والمشاكل. كلا .. فهو لا يزال يفكر في قومه.

ان قسماً من الناس حينما يهاجرون عن شعوبهم ،
يجدون الرخاء والأمن في البلد الآخر ، ينسون بلادهم
وشعبهم ، وكل الدموع والدماء والمآسي التي لا يزال
شعبهم يعاني منها ، وهذا خطأ كبير ، وانحراف بالغ ، لأنك
حينما تهاجر فلكي

تكسب المزيد من الوعي والقوة ، فتعود لبلدك لتفجر الثورة.

وهكذا نجد موسى (ع) في مسيره الى مدين يسأل الله سبحانه ان يهديه سواء السبيل :

(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ)

وقد انطلق موسى – عليه السلام – في الصحراء وحده ، وكانت قصة هجرته أروع ما عرفه التاريخ من هجرات البشر. دعنا نقرأ جانباً منها :

[23] لقد هاجر (ع) الى مدين ، وكانت مدين مدينة يكثر فيها الرعاة ، وتحوطها الآبار.

(وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ)

اي بعيداً عنهم.

(امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ)

تمنعان اغنامهما عن الورود على الحوض ، لأنهما كرهتا الاختلاط مع الرجال ، فكانتا تنتظران نهاية السقاية.

(قَالَ مَا خَطْبُكُمَا)

ما الأمر؟ لماذا لا تسقيان؟ وكان – عليه السلام – يبحث عن مستضعف يعينه ، وهكذا تكون حياة الرساليين أينما كانوا كلها في خدمة الرسالة والناس ،

وهم يبحثون عن أي فرصة للعمل الصالح دون أن ينتظروا من الناس ان يسألوهم العون. وقد قال القرآن في حق عيسى (ع) : « **وَجَعَلْنِي مُبَارِكًا أَيَّنَّ مَا كُنْتُ** » اي أينما حللت ، فالمؤمنون مبارك مقدمهم على مجتمع في دار الهجرة.

ولعلنا نستفيد من قيام موسى بهذا العمل ضرورة بناء علاقات اجتماعية تثبت التحرك الرسالي في مجتمع الهجرة ، كما يستفيد من خلالها في خدمة قضيته.

(**قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ**)

لا يستطيع ان يسقي الأغنام ، اما نحن ننتظر سائر الرعاة حتى ينتهوا فنسقي أغنامنا.

[24] (**فَسَقَى لَهُمَا**)

اننا نجد قسما من الثائرين يسقطون خدمة الناس من حسابهم ، بحجة ان العمل للقضية أهم من كل شيء. أما موسى فانه يرى خدمة المستضعفين من أهم أهدافه ، لذلك سقى للامراتين ، وكان فتى قويا ، عركته صعوبات الحياة وتحدياتها ، وقد سقى لهما بدلوا لا يطيق حمله الا عشرة رجال.

والواقع : إن من أهم صفات الأنبياء الإحسان الى الناس ، وبأمثال هذه الصفة اصطفاهم الله للرسالة ، فعند ما يتحدث القرآن عن اختيار الله للأنبياء كثيرا ما يقول : _____

« **وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ** ».

(**ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ**)

لقد كان موسى يتضور جوعاً ، ويعاني من الغربة ، ولا يعرف الى اين ينتهي به الأمر ، ولكنه لم يشك الى الله ذلك ، بل ذكر نعمه السابقة ، وقال انني افتقر الى ذلك الخير. وهذا من أفضل أساليب الدعاء ، إذ يتضمن كناية أبلغ من التشبيه ، ونظرة ايجابية. فبدل ان يقول أحداً : ان عيني تؤلمني فشافها يا رب ، ليقل ان عيني كانت سليمة سابقاً ، واني اليوم لفي حاجة لان أكون مثل الماضي. إذ من آداب الدعاء ان يبدأ العبد بحمد الله ، والثناء عليه - كما في الأحاديث -.

وأهمية هذا الأدب المحافظة على الروح الايجابية عند الإنسان الذي يسعى الشيطان لإغوائه أبداً عن نعم الله ، ووضع نظارات سوداء على عينه كلما ألمت به مصيبة ، أو فقد نعمة ، حتى لا يرى سائر النعم الباقية وهي بالتأكيد أكثر مما فقدتها ومن لا يرى نعم الله عليه لا يمكنه من الانتفاع بها.

وفي تفسير آخر للآية : ان أبا بصير قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : هل للشكر حدّ إذا فعله العبد كان شاكرًا؟ قال : نعم ، قلت : ما هو؟ قال :
يحمد الله على كلّ نعمة عليه في أهل ومال ، وإن كان فيما أنعم الله عليه في ماله حقّ أدّاه ، ومنه قول الله عزّ وجل : **«سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ»** ومنه قول الله عزّ وجل : **«رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ...»**

وربما ربط الامام (ع) بين حدود الشكر وبين هذه الآية ليبين حقيقة هامة وهي : ان قول موسى هذا انما هو شكر ، لأنه بعد ما سقى الى امرأتين ، وتولى الى الظلّ. قال : **«رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»** لأنني ما عملته قليل ، وانا محتاج الى عمل أكثر وأكبر ، حتى يرتفع رصيدي عندك.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِخْبَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي
يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ
عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ
خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أُنْكَحَكِ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أُشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا
قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ

الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي
آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29)
الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30)

29 [جذوة] : القطعة الغليظة من الحطب فيها النار وجمعها حذى.

آتَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا

هدى من الآيات :

الهجرة مرحلة ضرورية لكل الرسالات والحركات الرسالية السائرة على خطاها عبر الزمن ، فهي تنفع الإنسان تزكية لنفسه ، وبلورة لشخصيته ، واستقامة على الحق بما فيها من ساعات صعبة حبلى بالمشاكل والألم ، فالمهـاجر يقتلع نفسه من مجتمعة ، ويعيش غريبا ، مجهول المصير ، ولعل تلك الساعة التي آوى فيها موسى الى ظل الشجرة كانت من تلك الساعات ، فهو الآن جائع ومتعب من وعثاء السفر ، في بلد لا يعرف فيه أحدا ، بالإضافة الى هموم شعبه المستضعف ، وربما كان خوف فرعون لا يزال يلاحقه ، ولم يتخلص منه نهائيا إلا بعد أن أخبره شعيب بأنه قد نجى - فعلا - من القوم الظالمين .
أما الوجه الآخر للهجرة ، فهي رحمة الله التي ترعى المجاهدين ، وفي هذه الآيات الكريمة نجد حديثا عن أبواب الرحمة والبركة التي فتحها الى نبيه موسى (ع) فقد

جاءته احدى الامرأتين اللتين سقى لهما ، وهي تدعوه الى بيتهم حتى يجزيه أبوها أجر السقاية ، وتتابعته عليه بركات الرب ، حيث أضحي واحدا من هذا البيت بعد ان كان غريبا في مدين ، ومستقرًا بعد ان كان من دون مأوى ، ونقرأ بين السطور دروسا إلهية مهمة حول أخلاقيات المهاجر الرسالي.

وتتجلى الرحمة الإلهية مرة أخرى وبصورة أعظم حينما يرجع موسى بأهله الى وطنه والمشاكل تحوطه من كل جانب ، فالليل حالك الظلمة ، والبرد قارس ، وزوجته حامل ، وهم يسيرون في مفازة شاسعة ، دون معرفة بمعالم الطريق ، وفي الأثناء تموت مواشيه ، وهو لا يعرف إذا يصنع ، وإذا بيد الغيب تمتد اليه لا لكي تستنقذ موسى فقط ، وانما لكي تستنقذ معه بني إسرائيل أيضا. في بادئ الأمر لما رأى موسى النار لم يكن في خلده سوى الاستفادة من جذوتها للتدفئة ، وممن حولها الاهتداء الى الطريق ، ولكن ما إن بلغها حتى سمع النداء : « **فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى** » وحينها انسلك من كل الانتماءات المادية ، ونسي كل الهموم والآلام ، وتوجه الى ربه بكل عقله وعواطفه ، وهنا تتجلى عظمة الأنبياء ، فاذا بموسى (ع) لا يخلع نعليه وحسب ، بل يخلع كل انتماءات الأرض والتراب عن نفسه ، ويأتيه الوحي من طور سيناء ، دون ان يلتفت الى زوجته الحامل ، ولا مواشيه التي هلكت والتي كانت حصيلة عشر سنوات من العمل.

بينات من الآيات :

اخلاقيات المهاجر :

[25] المهاجر باعتباره غريبا عن بلد الهجرة ، يجب ان يكون متساميا في الأدب ، لأنه لا يعرف البلد ، ولا يعرف خصائصه الاجتماعية ، وربما يوجد فيه من

يعتقد بأنه ثقیل الظل ، فیحاول الضغط علیه ، ومن هنا یجب علی المهاجر تفجیر طاقاته المعنویة والمادیة لیستوعبه أهل المدینة ، وأول عمل قام به موسى (ع) أنه أغان العائلة الفقیرة ، وهكذا نجد حیاة الأنبیاء والرسالیین عبر التاریخ ، فرسول الله (ص) دخل المدینة مهاجرا من مكة ، ودخلت معه البركات إليها بسبب نشاطه وقیمه الرسالیة ، وأول ما وصل إليها بنى مسجدا فیها وهو مسجد (قباء) وردم الحفر والمستنقعات التي انتشرت حولها – حسب بعض التواریخ – والتي كانت باعثا علی الأمراض ، ثم إنه (ص) لم یكن كلا علی أهلها ، بل كان یعمل بنفسه ، ویكد من عرق جبینہ ، أو ربما دفع الامام علی للقیام بهذا الدور ، ومثل هذا السلوك یجعل المهاجر محبوبا فی المجتمع ، وهذا ما حدث فعلا لموسی – علیه السلام – إذ بعث الیه شعیب – علیه السلام – لما أنبأته ابتیاه بأنه قویّ أمين ، وقد أحسن إلیهما بالسقي لمواشیهما.

(فَجَاءَهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا)

وهنا إشارة ألی ان الأديان الإلهیة عموما لا تعارض دخول المرأة ألی الواقع الاجتماعی ، وتعاملها مع الآخرين ، ولكن بشرط ان یكون تعاملها محاطا بالأدب والحیاء ، فهذه ابنة شعیب وهو أحد الأنبیاء بعثها أبوها فی أمر یجده ضروریّا ، وحين لبّت كانت متسرّبة بالعفة والحیاء. واستجاب موسى (ع) لهذه الدعوة لا لیاخذ أجر السقایة ، وانما لیجد له موقعا فی هذا البلد الغریب. إذ ینبغي للمهاجر الرسالی ان یبنى شبكة من العلاقات الاجتماعیة بمختلف الأسباب المشروعة ، ولمختلف الجهات فی المجتمع حتی یستفید منها فی سبیل أهدافه الحق ، وحينما مشى موسى مع امرأة غریبة مشى بأدب

وحشمة ، فقد أمرها ان تسير خلفه وتدله على الطريق بحصاة ترميها يمينا أو يسارا ، لأنه ربما يرى شكلها وهي تسير أمامه.

وفي الحديث :

«فقام موسى معها ومشى أمامه ، فسفقتها الرياح فبان عجزها ، فقال لها موسى : تأخري ودليني على الطريق بحصاة تلقينها أمامي اتبعها ، فانا من قوم لا ينظرون في ادبار النساء»⁽¹⁾
(فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ)

روى له ما جرى عليه في بلاده التي يسيطر عليها فرعون وجلاوزته.

(قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)

وأول ما دخل عليه موسى أمر له بطعام ، فرفض أن يأكله وهو جائع ، فلما سأله شعيب عن السبب ، قال نحن من أهل بيت لا نأخذ أجرا على خدمتنا للآخرين لأنه لوجه الله ، وبقي مصرا على ذلك ، حتى أوضح له شعيب أن هذا ما نقدمه لكل ضيف يحل علينا.

وبين لنا هذا الموقف إحدى صفات المهاجرين الرساليين وخلقياتهم ، إذ يجب على المهاجر ان يحصن نفسه ضد الذلة ، ويحافظ على قيمه التي جاء بها للمهاجر ، فالكثير من المهاجرين ، سواء كانوا عمّالا أو مجاهدين حينما ينتقلون الى بلاد الشرق أو الغرب تنمحي قيمهم من أذهانهم ، وتنعكس على شخصياتهم قيم وسلوكيات مجتمع المهجر ، لأن المجتمع قوي ، وهم لا يجدون ما يحصنهم أمام تياراته ، فيذوبون

(1) نور الثقلين / ج (4) / ص (122).

فيه.

وعلى المهاجر ان يفكر في الحفاظ على قيمه ،
وتحصين شخصيته قبل التفكير في توفير مأكله ومشربه ،
فقد رفض موسى (ع) ان يأكل الا بعد ما تأكد من ان هذا
الطعام لا تستتبعه ذلة ولا انتماء معيناً .

[26] **(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)**

وهذا الاقتراح يكشف لنا عن أمرين :

الاول : إحساس المرأة بالحاجة الى رجل يقوم بمهام
البيت ، وان ما يشيع طموح المرأة في الرجل ان يكون
قويا يجبر ضعفها ، وأمینا مطمئن للعيش في كنفه. هذا
من الناحية الخاصة - بالنظر الى المرأة كامرأة - أما من
الناحية العامة حيث الظروف المحيطة ببيت شعيب
فهاتان الصفتان مهمتان ، فمن الضروري ان يكون قويا
حتى يؤدي المهام والأعمال بشكل أفضل ، وأمینا حفظا
لعرض البيت.

قال الامام علي (ع):

«لما قالت المرأة هذا ، قال شعيب (ع) : وما
علمك بأمانته وقوته؟ قالت : أما قوته فانه رفع
الحجر الذي لا يرفعه كذا بكذا ، وأما أمانته فانه قال
لي : امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك ،
فتصف لي جسدك»⁽²⁾

الثاني : ربما يكشف هذا الاقتراح عن رغبتها في
الزواج منه ، فقد ورد في الروايات أن التي تزوّجها
موسى هي صاحبة الاقتراح ، بل وإنها هي التي أشارت

(2) المصدر / ص (123).

على أبيها بالزواج منه ، والذي يدل على هذا الأمر الآية
اللاحقة ، حيث يطرح فيها شعيب موضوع الزواج على
موسى (ع) لقاء عمله معه ثمان أو عشر سنوات ، مما
يدل على وجود بحث مسبق ، في هذا الموضوع بينه وبين
أبنته ، ولا ريب انها كانت تعرف بأن أجور عمله هو
الزواج.

[27] وقبل شعيب باقتراح ابنته فاقبل على موسى
(عليه السلام).

(قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ)

واشترط عليه العمل ثماني سنين.

(عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ)

إلزاماً ، وخيره في سنتين إذا أراد هو.

(فَإِنْ أُنْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ)

باختيارك وأرادتك ، وإحساناً منك.

(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ)

مِنَ الصَّالِحِينَ)

[28] فأجابه موسى :

(قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَا)

عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ)

وبقي موسى (ع) يعمل عند شعيب (ع) وقد جعل

الله ذلك كرامة لنبیه شعيب لما هو عليه من التقوى

والزهد.

قال رسول الله (ص):

«بكى شعيب (ع) من حب الله عز وجل حتى عمي ، فرد الله عز وجل عليه بصره ، ثم بكى حتى عمي ، فرد الله عليه بصره ، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره ، فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه : يا شعيب! الى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك ، وإن يكن شوقا الى الجنة فقد أبحتك ، فقال : إلهي وسيدي أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ، ولا شوقا الى جنتك ، ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك ، فأوحى الله جل جلاله إليه : أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليتي موسى ابن عمران» (3)

وهكذا كان حيث زوج شعيب ابنته لموسى لقاء العمل عنده لمدة ثمان سنوات أو عشر ، وعلى هامش هذا الزواج هناك حقائق نشير إليها :
الاولى : من الممكن ان تختار المرأة الزوج المناسب لها ، لأن الزواج قضية مصيرية ، ذات أثر عميق على حياة المرأة ومستقبلها ، ولكن هذا الاختيار يجب ان يكون بطريقة لائقة ، تتناسب مع حشمة المرأة ، والقيم الإلهية ، فهذه بنت شعيب انما اختارت موسى لما وجدت فيه من الصفات والمؤهلات ، من قوة وامانة ، والتزام بمفاهيم الرسالة ، ثم عرضت اختيارها بأدب على أبيها.
الثانية : قبل ان يتقدم موسى (ع) بطلب الزواج ، بادر شعيب الى ذلك ، حيث وجده كفؤا ، ووجد في زواجه من ابنته ضمانا لمستقبلها ، وسعادة لها في الحياة ، وهذا خلاف ما نجده الآن في المجتمعات التي صار فيها عرض الأب بناته للزواج ممن يجده أهلا لها عينا كبيرا.

الثالثة : ان البنت الصغرى هي التي تزوجت وليست الكبرى. على عكس بعض التقاليد الخاطئة التي ترى ضرورة زواج الكبرى أولاً.

[29] وبقي موسى عند نبي الله شعيب (ع) عشر سنوات ، وهي أقصى الأجلين قبل ان يقرر العودة من جديد.

(فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ)

وكان هذا إيذاناً بدخول الحركة الرسالية مرحلة جديدة ، هي مرحلة العودة للتحرير ، وقد سبق أن أشرنا بأن الهجرة عند الرساليين لا تعني الهروب من الواقع وتحمل المسؤولية ، إنما تعني الإعداد الأفضل لخوض الصراع الحاسم ، ولا ريب ان موسى كان يفكر في مستقبل شعبه ، ويخطط للمعركة القادمة وهو في طريق العودة.

كان الوقت ليلاً ، والفصل شتاءً ، والمسير في صحراء مترامية الأطراف ، ولم تكن هذه الطريق معهودة عند موسى ، فضاغ وماتت مواشيه ، فصار يلتمس عوناً له على هذه الظروف ، وفي هذه الأثناء :

(آتَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ)

وهو الجبل.

(نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا)

وأنس من الاستئناس ، وبالفعل أعطت هذه الشعلة شيئاً من الأمل للنبي موسى وهو يعاني تلك الظروف القاسية ، فأمر أهله بالبقاء ، حيث أبقاهم في مكانهم ريثما يعود ، وكانت أصعبها عليه الضياع ، وبقاء أهله في البرد ، كذلك قال :

(لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ)
كان يتصور (ع) ان بجانب النار جماعة ما ، يسألهم
عن الطريق ، ويعود لأهله بخبر مفيد.
(أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ)
والاصطلاء : هو التدفؤ.

[30] كان هذا أبعد ما ذهب اليه موسى حينما رأى
النار ، ولكنه كان يحمل في داخله همًّا أكبر من ذلك كله ،
هم تحرير شعبه وسوقه نحو توحيد الله وعبادته ، بعيدا
عن العبوديات المزيفة ، ولو وصل في هذا المضمار الى
نتيجة لا بد إنه كان ينسى كل شيء سوي ذلك الهم.

(فَلَمَّا أَتَاهَا نُورٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي
الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَأْتِيَنِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

وفي غمرة هذا القرب الالهي امره الله ان يقطع عنه
كل علاقاته الأخرى ، وينسى أهله وضياعه ، وهلاك
مواشيه ، لأنه وجد ربه ، وهنا التفاتة مهمة تعني
المجاهدين أكثر من غيرهم وهي : ان عليهم الاطمئنان
الى نصر الله وعونه ، وان ذلك كله لا يتأتى لأحد إلا بعد
السعي والجهاد : «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»⁽⁴⁾

وثمة فكرة نجدها في تفسير الامام الصادق (ع) لهذه
الآية. إذ يقول :

(4) العنكبوت / (69).

«كن لما لا ترجوا أرجى منك لما ترجو ، فان
موسى ابن عمران ذهب يفتبس نارا لأهله ،
فانصرف إليهم وهو نبيّ مرسل» ⁽⁵⁾

(5) نور الثقلين ج (4) / ص (127).

وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ (31) أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَتَشِدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا

32 [أسلك] : أدخل.

[جناحك] : يدك.

[الرهب] : الخوف.

34 [ردء] : أي معينا.

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35)
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (36)
وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37)

بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ

هدى من الآيات :

لحظة الوحي هي لحظة حساسة في تاريخ البشرية ، لأنها لحظة الاتصال الخارق للعادة ، بين رب السماء والأرض عبر مشكاة طاهرة تتجسد في قلوب الرسل الذين يستقبلون الوحي ، ثم يبلغونه للناس دون زيارة أو نقصان ، وهذه اللحظة لا تتكرر كثيرا في حياة البشر ، إلا وفق حكمة الله البالغة ، وقد تحققت لأمة بني إسرائيل عند ما كلم الله نبيه موسى (ع) في طور سيناء ، كما تحققت للأمة الإسلامية في ليلة القدر ، حينما نزل القرآن كله على قلب النبي محمد (ص) ولعظمة هذه اللحظة كانت ليلة القدر خيرا من ألف شهر.

لقد كلم الله نبيه موسى تكليما ، ولكنه أجل من ان يكون له لسان ، انما يخلق الصوت خلقا وبذلك تغيرت صفحة الحياة ، وبدأت المسيرة الحقيقية لبناء الأمة المؤمنة.

ولقد زود الله نبيه موسى (ع) بآيتين عظيمتين هما العصا ، ويده التي تصير بيضاء حينما يضمها الى جيبه ، ثم أمره بالتوجه إلى رأس الفساد والانحراف في المجتمع وهو الطاغوت ، ذلك أن من خصائص الرسالات الإلهية عبر التاريخ أنها شجاعة مقدامة ، لهذا نجد موسى (ع) حينما يأمره الله بالتوجه إلى قلب الكفر يفعل ذلك ويترك العمل السري دون ان يخشى من فرعون ، ولماذا يهاب أحدا وقد اتصل بالوحي وبخالق الكون كله؟!

وفي مقابل موسى يقف فرعون وهو تركيز لشئى أنواع الفساد ، إنسان ظالم ، تحوطه الأهواء والشهوات والكبرياء المزيفة ، وبالطبع لا يمكن أن يتخلى عن ذلك كله في لحظة واحدة ، ويتجه الى عبادة الله ، ويسلم لقيادة رسوله ، إلا أن موسى يبقى ثابتا أمام ذلك ، واثقا من «**إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ**» وانهم مهما فعلوا ، ومهما استمروا ، وتشبثوا بأسباب القوة فان عاقبتهم الخسران. ان العبر التي نستوحىها من هذا الدرس كثيرة ، وتنفعنا في حياتنا ونحن ندعوا الى الله ، ولكن أبرزها ان يعرف الفرد الرسالي بان النقطة المحورية لتحركه هو تقربه من الله ، فليدع وليعمل وليعارض ولكن انطلاقا من هذه النقطة وانتهاء إليها.

هل رأيت المحارب ينطلق من خندقه ، ثم يعود اليه ليغير سلاحه ، ويحكم خطته ، ثم يهجم مرة أخرى؟ كذلك المؤمن يواجه السلبيات والمشاكل والتحديات ، فيضعف سلاحه ، وينفذ زاده ، وتتعب نفسه فيعود الى خندقه ليحبر ضعفه ، ويحمل زاده ، ويستعيد نشاطه ، ولكنه اين هو خندق المؤمن؟ انه المحراب يقف فيه للصلاة ، والقرآن يستوحي منه خطط العمل والتحرك ، والصوم يشد به أزره ، والتبتل يستفيد منه العزم والإرادة والإصرار عبر اتصاله بالله.

أثّا لو فصلنا الحركة الرسالية عن الروحيات (الصلاة ، والصوم ، تلاوة القرآن ، الايمان بالغيب و.. و) فانها تصبح كأية حركة مادية أخرى لا قيمة لها ، كما الإنسان لو أخذنا منه عقله ، أو الحيوان نسلب روحه. انه يتحول الى كتلة لحم تتعفن بمرور الأيام ، فالحركة الرسالية يجب ان تكون من الله ، وإلى الله ، وبالله ، وفي سبيل الله ، وليس من الله الى غيره ، أو من غيره تعالى اليه. وحينما تتخلى أمة عن الوحي تضحي كبني إسرائيل كانوا حركة رسالية ، فتحولوا الى حركة مادية بحتة أفرزت دويلة إسرائيل (فلسطين اليوم) أما المسلمون فقد تقدموا لما اتصلوا بالرسالة ، ولما تركوا الرسالة سلب منهم كل شيء.

بينات من الآيات :

(**اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ**) :

[31] لقد زود ربنا سبحانه ، نبيه موسى بآيتين عظيمتين هما أولا : العصا التي إذا ألقاها صارت حية تسعى ، وإذا أخرج يده من جيبه ، فإذا هي بيضاء للناظرين :

(**وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ**)

لان موسى لا زال يحتفظ بخاصيته البشرية ، فهو لا يزال وسيبقى بشرا ، يملك من العواطف والمشاعر ما يملكه الآخرون ، وهذا دليل على أن الأنبياء لا يتحولون بالوحي إلى الهة ، وأنّ الوحي ليس من عند أنفسهم ، بل هو مسئولية الهية الى من يختاره الله.

وكثيرا ما يوحى الله الى أنبيائه ليقولوا هذه الحقيقة للناس صراحة ، كما قال سبحانه : « **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ** » .⁽¹⁾

لذلك ولى موسى فرارا ، ولم يلتفت خلفه لما رأى الجان وهو - كما يقول البعض - الحية الصغيرة المتحركة . ولعل العصا صارت جاثا في تلك المرة ، أما في المرات التالية فقد صارت ثعبانا مبينا .
(**يَا مُوسَى أَقْبِلْ**)

أنت الذي يراد لك ان تحمل رسالة الله ، يجب ان تكون مقداما لا تخاف .

(**وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ**)
فهذا هو أول الطريق ، وأمامك صعوبات ومشاكل ، فسكن قلب موسى من هذا النداء الرباني ، وتشجع فأخذ الحية فاذا هي عصا كما كانت .
[32] وتواصل النداء الإلهي :

(**اسْأَلْكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ**)

فالبياض لم يكن بسبب مرض البرص مثلا ، وإنما كان آية إلهية لموسى .

(**وَاصْطُمِ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ**)

(1) الكهف / (110).

والفسق هو الخروج عن الخط الصحيح نحو الانحراف.

[33] هكذا جاءت الرسالة تأمر موسى بمقاومة الانحراف ورأسه فرعون.

(قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)

وربما كان موسى يعني ذلك القبطي الذي وكزه فقضى عليه.

[34] (وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ)

ونستفيد من هاتين الآيتين التاليتين أمران :

1 - ان خوف موسى (ع) لم يكن على نفسه ، فقد باعها برضوان ربه والجنة ، ولم يعد من مدّين الا ليجاهد الطاغوت ، ولكن خوفه كان على الرسالة ، لأن قتله يعني عدم وصولها إلى بني إسرائيل ، كما تكذّبه يعني فشله في تبليغها أو لا أقل تأثيره عليهم بها.

2 انه عند ما طرح هذه المشاكل أو العقبات التي تعترضه ، لم يكن هدفه التبرير والتملص من تحمل المسؤولية ، وانما البحث عن الحل.

وهكذا ينبغي للإنسان الرسالي حينما يبعث الى مهمة ما ، في أي بلد ان يستعرض العقبات والمشاكل بحثا عن الحل لا التبرير.

[35] (قَالَ سَتَشُعُّ عَصَدُكَ بِأَخِيكَ)

اي سنقوي كيانك بهارون.

(وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا)

قد يقول البعض ان ذلك نبي الله ، أما نحن فكيف يكون لنا هذا السلطان ونحن لا نملك عصا موسى (ع)؟! بلى .. ولكن الله يقول :

(بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ)

ان الذي يلتزم بالرسالة هو الذي ينتصر ، وما دام المسلمون يتبعون آيات الله فإنهم الغالبون ، كما انتصر موسى وهارون ومن اتبعهما من بني إسرائيل ، عند ما التزموا برسالة موسى (ع).

[36] (فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ)

لا تقبل التشكيك ، ولا تشبه السحر.

(قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّغْتَرَّى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا

فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ)

ان مشكلة هؤلاء هي النفس البشرية التي تعودت على عادات معينة ، وتريد الاستمرار عليها ، وبالتالي ترفض كل جديد لأنه جديد ، وفي مطلع سورة الشعراء نجد اشارة الى هذه الكلمة : **«وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّتٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ»** ⁽²⁾.

[37] ولكن امام هذا الاعراض ماذا كان موقف

موسى (ع)؟

(2) الشعراء / (5).

ان الأنبياء والأولياء ، وكل من يسير في خطهم
يتوكلون على الله ، ويرجعون كل شيء إليه ، فلا يقول
أحدهم أنا ، بل يقول : الله ، فتراه كلما عرضت له
مشكلة أو مصيبة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ
العظيم. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

انهم يجعلون الله شاهداً على الواقع.

(وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ
عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ)

ما دمت أيها الرسالي تعلم بأنك تعمل في سبيل الله
، وتعلم ان هذا السبيل ينتهي بك الى الجنة فما يضيرك
من حديث الآخرين ومن ضغوطهم.

(إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)

الفلاح هو الوصول الى الهدف ، والرسالة هي
الطريق اليه ، والظالم أو الفاسق الذي انحرف عن
الرسالة لا يفلح في دنياه لأنه لا يملك الهدى لا في دنياه
ولا في آخرته ، لأن عاقبته ستكون النار.

ان الذي يصلح التربة ، ويزرع الأرض - وهذا هو
السبيل السليم - يحصد القمح في نهاية الموسم ، أما
الذي يعيش على الاحتيال والسرقة - وهذا هو السبيل
الخطأ - فانه لا يصل الى هدفه ، فقد لا يقدر على السرقة
، وإذا سرق قد لا يستطيع ان يبيع ما سرقه ، وإذا باعه
لن يتوفق بأمواله ، والنتيجة انه بسبب من الأسباب لا
يفلح في هذه الحياة.

ان حقوق الآخرين حقائق واقعية ، لا يمكن تجاوزها
دون جزاء ، أو إزالتها من

خريطة الحياة بمجرد الادعاء بأنها غير موجودة ، فلا يستطيع الجائع ان ينفي الجوع عن نفسه بمجرد إنكاره له ، والظالم لا يستطيع ان ينكر حق الفقير في الشيع ، فهو حق ثابت أجريت سنن الحياة على أساسه ، فعقل الفقير وحاجته وتطلعاته ، مضافا الى تركيبة الحياة ، وسنن الله فيها سوف تجعل من ظلمه مادة لإدانة الظالم وهلاكه.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي
مِصْرًا لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ
الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَطَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ
وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاِنْطَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْخُلُونَ إِلَى الْإِثَرِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42)

38 [صرحا] : الصرح هو القصر الواسع.

40 [نبذناهم] : النبذ هو الإلقاء والطرح.

[اليم] : البحر وقد تطلق على النهر الواسع.

42 [المقبوحين] : القبح الابعاد وقبحه الله أي أبعده.

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

هدى من الآيات :

انتهت آيات الدرس السابق بالحديث عن الظلم ، وأنه يسبب الخسران لصاحبه ، وفي هذه الآيات نجد مثالا واقعياً على هذا الفكرة القرآنية التي تلخص سنة إلهية في الحياة ، مستمدة من قصة فرعون ، حيث أغرقه الله وجنوده في اليمّ.

ربما يستطيع الإنسان أن يغيّر سُنّة الحياة لفترة من الزمن - بما أعطاه الرب من حرية في ذلك - ولكن ليس للأبد ، لأن طاقاته محدودة ، بينما الحياة مستمرة ، وسننها تجريها إرادة الله المطلقة. إن فرعون حكم الناس ، وسيطر على البلاد والعباد ، وتكبر حتى بلغ الأمر به أن ادّعى الألوهية ، وأعتقد بأنه قادر على مقاومة الحق ، وأنّ الحياة لا يحكمها قانون ، لكن الواقع كان خلاف ذلك ، فقد اصطدم بالواقع ، إذ تبين له ان فيها سننا ، وان هناك من يجري هذه السنن.

بينات من الآيات :

(أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى) :

[38] يبدو ان موسى (ع) صلعق الملاً بكلامه ، فاهتزت قناعاتهم بفرعون ، واضطره الى الدفاع عن خرافاته بأساليب جديدة ، حيث قال :
أولا : انه يريد مصلحة الملاً ، وانه لم يجد إلها غيره يحققها ، وتظاهر ثانيا : بأنه سوف يبحث عن ذلك الإله الذي يدعو اليه موسى.

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي)

فما دام هو لا يعلم من اله غيره ، فالآخرين لا يعلمون أيضا ، بل يجب أن لا يعلموا ، وهو يقول : «لكم» لإيهامهم أنه ينفعهم ، وهو يخاطب الملاً ، لأنه كان قد سلطهم على الناس ، وأعطاهم امتيازات كثيرة.

(فَأَوْفِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا)

قال : «لي» وليس للشعب ، أو من أجل القيم ، والصرح هو العرش أو القصر المرتفع ، الذي كان قديما يبنى من الآجر ، وهذا بدوره يصنع من الطين بعد تعريضه للنار ، وما هو هدفه من بناء هذا الصرح؟

(لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ)

الهدف الأول : إظهار القوة ، فلكما شعرت السلطات الفاسدة ، عبر التاريخ ، بأنها ضعيفة ، وانها سوف تنهار ، سعت للبحث عن مظهر من مظاهر القوة ، حتى ولو كان هذا المظهر هو بناء العمارات أو الجسور ، التي تشملها عمليات ما يسمى

بالتحديث.

ولا ريب ان قسما من الناس السذج يعجبون بمثل هذه الأعمال ، فيتصورون الطاغوت بقوتها وضخامتها ، وفرعون عند ما يبني هذا الصرح أو تلك الأهرامات فلكي يغطي بها الاهتزاز الذي أصاب كيانه الجاهلي بسبب رسالة موسى (ع).

واليوم نجد كثيرا من الانظمة الفاسدة تكسب الأسلحة ، وتعقد الصفقات الواحدة بعد الاخرى لتتظاهر أمام شعبها بالقوة ، ولعل الآية توحى بنظرية في علم الاجتماع تقول : ان التضخم المادي ينشأ بخلل داخلي يعاني منه المجتمع أو النظام السائد فيه ، وكما المتكبر يستعلي عند ما يحس بعقدة الضعة في نفسه ، كذلك المجتمع المغرور داخليا يهتم بمظاهر الأبهة كبناء القصور الضخمة ، أو المعابد الكبيرة ، أو ما أشبه لتأخير حالة الانهيار.

الهدف الثاني : الهاء الناس ، وسدّ فراغهم بقضايا هامشيّة ، فترى الحكومات عند ما تشعر بالفشل ، وانها أقل من طموحات الشعب تشجع لعب الكرة ، وفي الأرجنتين حينما حدث الانقلاب العسكري ، وخرجت الناس الى الشوارع مطالبة بالحكم المدني استدعت الحكومة العسكرية الدورة العالمية لكرة القدم ، ومن خطط ال (سي. أي. أ) التي عملت الانقلاب ، ان جعلت الكأس للارجنتين. وكأنهم يريدون القول للشعب : إذا فشلنا في بناء دولة ديمقراطية حرة ، واقتصاد وطني ، فقد جلبنا لكم كأس العالم.

ان الشعب الذي يكون أكبر طموحاته اللعب بالكرة ، وأفضل رموزه لاعبيها ، لا يفكر في الثورة على طواغيته.

أئمة النار :

[39] والطاغوت حينما يبني القصور ، أو يجمع المال والسلاح ، يتصور أنه صار

عظيما ، وهذا الشعور هو الذي يصنع بينه وبين الحقيقة حجابا.

(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)

لم يكن العجز في رسالة موسى – حاشا لله – فهي آيات بينات ، ولكنهم أعرضوا عنها ، وزعموا أنهم أولوا كبرياء ، ولم يكونوا على حق ، وسبب الاستكبار هو عدم اعتقادهم بالبعث.

(وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ)

[40] وكان جزاء هذا الاستكبار هو الالهانة ، لكي يعرفوا أنفسهم على حقيقتها.

(فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ)

وهذه العاقبة ، حذر منها نبي الله موسى (ع) من أول يوم ، وجاء عليها بالبراهين والآيات ، وكان ينبغي لفرعون وجنوده ان يعقلوها ، وهذا هو الهدف السامي من نعمة العقل : ان يتعرف به الإنسان على سنن الله ، وعواقب الأمور ، ويعمل على هدى الوحي والعقل ، لكن هؤلاء استكبروا على الحقيقة.

(فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ)

لقد أكد نبي الله (ع) **(إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)** وجاء القرآن بالواقع العملي لهذه السنة الإلهية من خلال قصة فرعون وجنوده ، حتى أن السياق القرآني وصفهم بالاستكبار وليس بالظلم ، إلا انه قال : **«فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ»** حتى تجد أنت أيها القارئ الترابط بين الآيتين ، وان هذه شاهد على تلك.

وليست هذه الحقيقة بعيدة عن واقعنا ، فالله يقول :
«فانظر» لكي لا تتصور أنت أيها الذي تقرأ القرآن ، بأنك
بعيد عن هذه السنن ، أو أنها تختص بذلك الزمان ، وهذه
من مميزات الأسلوب القرآني في التربية. إذ يشد
الإنسان إليه ، ويحمّله مسؤولية النظر ، والتفكير ، والبحث
المنهجيّ.

[41] ويؤكد القرآن الحقيقة الآنفة إذ يقول :
**(وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يُنصَرُونَ)**

المسألة اذن ليست مسألة شخص فرعون ، بل هو
خط في الحياة ، وفي آية قرآنية أخرى يقول تعالى :
**(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ)** ⁽¹⁾ وذلك حتى نعرف بأن في الحياة
خطين هما : خط الحق المتمثل في رسالات الأنبياء وأئمة
الهدى ، وخط الباطل المتمثل في الثقافة الجاهلية
والطواغيت ، وانا الذي اقرأ القرآن أو الذي أعيش في
هذا العصر يمكنني أن أكون من الظالمين أو معهم ،
فيكون مصيري كمصير فرعون وجنده ، ويمكنني أن أكون
مع المؤمنين ومنهم ، فتكون لي عاقبة الدار.

وهذه السلطات الفاسدة اليوم هي الامتداد الفعلي
لخط فرعون ، بينما تمثل الحركات الرسالية والعلماء
الربانيون الامتداد المبارك لخط الأنبياء (ع).

[42] والطغاة ليس ينالون جزاءهم في الآخرة
وحسب ، بل يتحولون الى لعنة على ألسن الناس في
الدنيا ، ويبعدون عن رحمة الله.

**(وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ)**

(1) الأنبياء / (73).

انهم يحشرون بوجوه قبيحة ، لأن الجزاء من جنس
العمل ، فهذه الوجوه طالما دأبوا على تلميعها ، وتجميلها
عبر وسائل الاعلام في الدنيا ، فجزاهم الله بتقبيحها في
الآخرة.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَى بِصَائِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43)
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَصَيْنَا إِلَى مُوسَى
الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا
قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ
مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا
كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا

44 [بجانب الغربي] : أي في جانب الجبل الغربي - (جبل طور) الواقع
في الغرب.

45 [ثاويًا] : مقيما.

رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ
لَا أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أَوْتِيَ مُوسَى أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْتِيَ
مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا
بِكُلِّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ
أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49)

بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

هدى من الآيات :

تؤكد هذه الآيات على الجانب الغيبي للرسالات الإلهية ، فهي ليست قمة في تكامل بشري تدريجي طبيعي كالشهادة التي يحصلها الطالب عند ما ينتهي من الجامعة مثلا ، انما هي قضاء إلهي مفاجئ ، يأتي لتصحيح مسيرة البشر بصورة غيبية.

والرسالة كما في الآية (43) أداة لرؤية الحقائق وتوضيحها ، ومنهج لمعرفة العلوم ، وهي في نفس الوقت علم ومعرفة وهدى ، كما أن الرسالة تأتي لإتمام الحجّة على الناس لكي لا يقولوا غدا : لو لا أرسلت إلينا رسولا! فقد اقتضت حكمة الله أن يكون الإنسان حرّا في حياته ، ويمنح فرصة الهداية من قبل الله ، ولم يشأ ربنا العزيز إكراه الناس على الهدى بالرسول جبرا ، فالهداية ذاتها هي مسئوليتهم ، كالذي يعطيك الكتاب ولا يمنحك العلم ، وانما يوفر لك فرصته ، وهكذا الرسالة بالنسبة

للناس ، ويوم القيامة تكون الحجة البالغة لله علينا ، ثم ان السياق يعتبر صلة بين عبر الأمم الغابرة ، وسنن الرسل السابقين ، وبين رسالة النبي محمد (ص).

بينات من الآيات :

كتاب موسى :

[43] (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى)

في هذا الشطر يلخص القرآن الدورة الحضارية ، فهي تبدأ برسالة إلهية وشخص أو جيل رساليّ ، ثم تنتهي بثقافة جاهلية ، وجيل منحرف ينذر الرب ، فإن لم ينتفع بالتّذرّ أهلكه ، ولا ريب ان هذه الدورة ليست حتميّة ، فلو قدّر ان تمسكّ الناس برسالات الله لما أهلكهم الله ، كما قدر لقوم يونس ذلك.

ثم يقول ربنا عن الكتاب الذي أنزل مع موسى :

(بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً)

في الوقت الذي تكون رسالات الله منهج للرؤية (البصيرة) فانها بذاتها علم ومعرفة توصل البشر الى الحقائق ، فمن جهة تعطي الإنسان بصيرة في الحياة تجاه الأشياء والاحداث ، لأنها تحتوي على سنن الله في الحياة ، وتحمل في طياتها مقاييس ومعايير تحدد له الرؤية النظرية السليمة ، ومن جهة أخرى تحتوي على العلم والهدى اللذين يرسمان له الموقف العملي الحقّ لو اتبعها.

وقد يكون الفرق بين العلم والهدى : ان العلم هو مجرد اتصال الإنسان بالحقائق ، اما الهدى فهو تفاعله معها ، وانتفاعه منها ، وجاء في الدعاء :

«وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ»⁽¹⁾

يقصد به العلم الذي لا يعمل به.

وعند ما لا يعمل الإنسان بالعلم فإنه يضلّ ويجهل ،
بل وينسى العلم نفسه ، أما حين يعمل به فسوف تكون
النتيجة هي السعادة واللفظ الإلهي (الرحمة) مادياً
ومعنوياً.

والسؤال ما هو هدف هذه الرسالة التي تشتمل على
البصائر ، والهدى ، والرحمة ؟
(لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

وماذا يتذكر الناس؟

يتذكرون ميثاقهم مع الله ، فيعودون الى فطرتهم ،
لأن من خصائص الرسالة انها ترفع الحجب عن قلب
البشر ، ونستوحي من هذه الآية : أن العامل الأخير في
الهدى حركة الإنسان نفسه ، فالبصائر والهدى والرحمة
من عند الله ، أما التذكر فهو مسئولية الإنسان نفسه.
[44] ثم يذكّرنا السياق بأن النبي لم يكن حاضراً
الجهة الغربية التي كان النبي موسى (ع) يسير إليها من
مدين الى مصر ، حين استقبل لأول مرّة الوحي الإلهي ،
ولم يكن هناك من الشاهدين ليصف تلك الحوادث هذا
الوصف الدقيق الرائع ، ولكن الله سبحانه أوحى بالقرآن
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون ،
وهذا دليل صدق هذه الرسالة.

(1) مفاتيح الجنان / تعقيب صلاة العصر.

(وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ)

كلمتان في القرآن إحداهما تبين الوضع الطبيعي وهي القدر ، والأخرى تبين الوضع الغيبي وهي القضاء ، والفرق أن القدر هو السنن التي أجراها الله تعالى في الخلق ، بلا تبديل ولا تحويل ، أما القضاء فهو الأوامر الغيبية التي تصدر من عنده الى الخليقة فتتجاوز الأقدار جميعا ، فربما يكون قدر الإنسان ان يموت اليوم ، فيدفع صدقة لفقير ، أو يدعو الله ، أو يصل رحمه ، أو .. أو .. فيقضي الله ان يتأخر أجله ثلاثين سنة ، وقد يكون قدره العيش ثلاثين سنة ، فيظلم من لا يجد ناصرا غير الله ، فيقضي الله بوفاته اليوم ، والرّسالة الإلهية نوع من القضاء. إذ ليست ثمة سنة إلهية لو عمل بها البشر لصار رسولا ، فتحول موسى بن عمران (ع) الى رسول ، أو محمد بن عبد الله (ص) الى رسول ما جاء بدراسة في الجامعة ، أو قراءة في الكتب ، انما الرسالة - وكما تقدم في الهدى - هي قضاء إلهي ، يحصل بموجبه الاتصال بين الخلق والخالق ، عبر رسالة ورسول يجعله الله خليفته في الأرض جعلاً ، ولا ينفي هذا القول أن الله يختار رسله وأنبياءه على أساس صفات ومميزات فيهم.

وفي لحظة القضاء قد يتحقق ما لا يمكن تحقيقه عبر قرون ، فالرسول (ص) دخل الى غار حراء أميّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، ولكنه خرج منه يحمل رسالة تقصر البشر عن بلوغ ذراها أيّدا.

(وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ)

ولعل هذه الآية تشير الى ان الحقائق التي رويت في هذه القصة لم تكن واضحة عند أهل الكتاب أيضا ، أو كانت مثار جدل عظيم سواء في تفاصيل ما حدث أو في تفسيرها.

[45] ثم تبين الآية ما يبدو أنه إشارة الى الدورات الحضارية ، حيث أن من عادة البشر نسيان رسالات ربه بعد تطاول القرون ، مما يجعله محتاجا إلى بعث جديد برسالة الهية.

(وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ)

لقد بقيت البشرية تلفها الظلمات قرونا بعد قرون قبل ميلاد الرسالة ، حيث بدأت الهوة بين الناس ورسالة موسى (ع) تتسع شيئا فشيئا ، حتى نبذوه وراء ظهورهم ، وعشعش الجهل في أوساطهم ، لذا كانوا بحاجة الى رسالة جديدة ، تبعث فيهم الوعي وتوقظ الضمير.

(وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا)

إلا أن عدم وجودك لا يعني أنهم لم تصل إليهم الحجة ، فالحياة قائمة على هذه السنّة الإلهية.

(وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ)

لقد أرسلنا إليهم شعيبا ، كما أرسلنا رسولا الى العرب.

[46] **(وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ)**

لعل هذه الآية تؤكد على وحدة الرّسالات الإلهية من خلال وحدة أهدافها ، وبالتالي فإنّ الإيمان برسالة موسى يستلزم الإيمان برسالة الإسلام ، وإذ يربط السياق القرآني بين هاتين الرسالتين فذلك لأسباب منها :

1 - أنهما تشكّلان خطأ واحدا في الرسالات الاخيرة للحياة ، ورسالة

عيسى (ع) إنما كانت امتدادا لرسالة موسى ، وكان هدفه تصحيح مسيرة الناس بعده ، وليست هي جديدة بحد ذاتها.

2 - لتشابه تفاصيل الرسالتين ، وان تلك الرسالة كوّنت أمة في حياة نبيها ، كما صنعت رسالة الإسلام أمة أيضا.

وللرسالة هدفان أساسيان :
أحدهما هداية الناس ، عن طريق التذكرة قال تعالى

:
(لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

فكما بعث الله موسى رحمة ، كذلك يبعث محمد (ص) رحمة ، وفي الآية حجة على أولئك الذين آمنوا برسالات الله السابقة ، وكفروا بالرسالة الخاتمة مع وحدة الملاك ، فكما ان تلك جاءت رحمة من الله كذلك هذه ، فلما ذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟! [47] أما الهدف الآخر فهو اقامة الحجة على الناس.

(وَلَوْ لَا أَنَّ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

وفي الآية اشارة الى ان الناس يعلمون بأهمية الرسالة الإلهية حينما تنبئهم المذاهب ، ويجر عليهم ضلالهم الويلات والإرهاق.

ولعل السياق يشير هنا إلى سُنَّةِ إلهية هي : ان الله يصيب هؤلاء الجهلة بمصائب دنيوية يحسون بها .. من نقص في الأنفس والثمرات ، وحروب داخلية تطبخهم ،

فيجأرون الى الله طالبين الخلاص ، فلما يبعث الله فيهم الرسول ليخلصهم إذا هم به يكفرون ، ولعلمهم كانوا يريدون الخلاص بلا عمل يقومون به ، أو تحمل لصعوبة الجهاد من أجله ، ويذكرنا السياق – على هذا التفسير – بقصة بني إسرائيل حين طلبوا من نبيهم ملكا ، فلما اختار الله لهم طالوت ملكا ، كفروا به ، لأنه لم يكن على هداهم ، ولم يؤت سعة من المال.

[48] ثم بين القرآن كيف أنهم يكفرون بالحق ، لأنه يريدونه وفق أهوائهم ومقترحاتهم.

(فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى)

من المعاجز كالثعبان ، واليد البيضاء ، والسبب أنهم لم يكونوا ينظرون إلى جوهر الرسالة وإلا لوجدوها كرسالة موسى (ع) في أهدافها وخطها العام ، بل إن ما جاء به الرسول (ص) هو أعظم من عصا موسى. أو ليست عصا موسى آية الـهية؟ فكذا القرآن كله آيات.

ومع ذلك يؤكد القرآن ان المشكلة ليست في عدم وضوح الآيات القرآنية بل في نفسياتهم السلبية ، المعاندة للحق ، والمصرة على الكفر. لهذا يتساءل القرآن :

(أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ)

ولا ريب ان الذين يخاطبهم القرآن في هذه الآية ليسوا هم الذين كانوا مع موسى ثم كفروا به ، ولكن السياق يقول أنهم كفروا بموسى (ع) وربما ذلك ليبين لنا وحدة المنهج والتفكير الذي يوصل الى نفس النتيجة.

[49] (قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

من مميزات منطق الرسل انه موضوعي وعقلاني للغاية ، فالرسول على عظمتة ، وقد هداه الله الى الصراط المستقيم تراه لا يعاند ، ولا يصّر مستكبرا في مقابل الدعوات الأخرى ، إنما يقول : إذا كان لديكم كتاب هو أهدى من رسالتي فاني أتبعه ، وهو يعلم يقينا ان لا كتاب أهدى من كتاب الله ، الذي أنزل على موسى والذي أنزل عليه مكمّلا ومهيّما.

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ
الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آمَنَّاهُمْ الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا
أَمَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53)
أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (54) وَإِذَا
سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لَا
يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)

51 [وصلنا] : أصل التوصل من وصل الحبال بعضها ببعض.

54 [يدرعون] : الدرء هو الدفع ويدرعون أي يدفعون.

55 [اللغو] : هو السفه من الناس والقيح من القول.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ

هدى من الآيات :

كيف نميز الحق عن الباطل ، والصواب عن الخطأ؟
هناك عدة مقاييس تمكننا من ذلك ، ومن بينها :
أ - مقياس النتائج : فالمقدمة الصحيحة لا تنتهي الى
نتيجة خاطئة ، كما ان المقدمة الخاطئة لا تنتهي الى
نتيجة صحيحة ، فالعمل الصالح كمقدمة يؤدي للحياة
الفاضلة كنتيجة ، والعكس تماما بالنسبة للعمل السيء.
ب - مقياس الإجماع : المبادئ التي تجمع عليها
عقول الناس المجردة عن العوامل الخارجية لا تكون خطأ
كالحرية ، والعدالة ، والصدق ، وغير ذلك من القيم التي
يجب البحث عنها وتطبيقها ، فهي إذن جيدة بالإجماع ،
بينما تحترز عقول البشر عن الرذيلة ، والظلم ، والكذب
في كل زمان ومكان.

ج - مقياس الوجدان : ان اي فكرة تثبت في ذهن الإنسان انما هي نتيجة لأحد شيئين : فاما تكون نتيجة للعقل والوجدان ، أو تكون نتيجة للجهل والشهوة ، وهذا أهم وأسهل من كل المقاييس الأخرى.

والقرآن في هذه الآيات يعالج هذه الحقيقة ، ففي البدء يقول الله : انكم أيها الناس إذا لم تتبعوا هذه الرسالة ، فابحثوا عما هو أفضل منها واتبعوه ، ولكنهم لو كانوا يريدون الهداية لا تبعوا الرسالة لأنهم لا يجدون أفضل منها ، وإذ يتركونها فلكي يتبعوا الهوى باعتبارهم يريدون التملص من مسئولية التعهد والالتزام بالحق.

فالإنسان اذن أما يتبع العقل أو يتبع الهوى ولا ثالث ، ولكن ما هو العقل؟ وما هو الهوى؟

العقل هو النور الذي يقر بنا الى الحقائق الخارجية ، ويجعلها هي المقياس ، أما الهوى فهو القوة الداخلية التي تجرنا الى النفس ، ومصدره حب الذات ، فالعقل يوجهنا للناس ، بينما الهوى يوجهنا لذواتنا.

وكثيرا ما يتميز الحق عن الباطل بوضوح أمام الإنسان ، ولكنها قد يختلطان فلا يتميزان في بعض الأحيان ، لذلك ورد في الدعاء :

«اللهم أرني الحقَّ حقًّا فأَتبعه ، والباطل باطلا

فاجتنبه ، ولا تجعله عليّ متشابها فأَتبع هواي»

ومن الناس من يهتدي للحق في أعقد الأمور بلحظة تفكير ، بينما نجد آخرين على العكس منهم ، والسبب هو أن الفريق الأول يستفيد من عقله لذلك ينمو ، بينما الفريق الثاني لا يستفيد منه فيخبو ، وهذه سنة الله في الحياة ، وقد قال أمير المؤمنين (ع) :-

« لا تجعلوا علمكم جهلا ، و يقينكم شكّا ، إذا علمتم فاعملوا ، وإذا تيقنتم فأقدموا »⁽¹⁾

ثم يشير القرآن الى حقيقة هامة هي : ان قسما من الناس كانوا مسلمين قبل بزوغ فجر الإسلام ، وهناك جماعة يسمّون بالحنفيين ، لأنهم تركوا عبادة الأصنام لعبادة الله ، مثل أبي ذر الغفاري (رض) وجعفر الطيار الذي قال للرسول : « اربع خصال لم أفعّلها في الجاهلية ، ما سجدت لصنم قط ، ولا كذبت ، ولا زنيت ، ولا شربت الخمر » والسبب ان الايمان والفكر حالتان في نفس البشر ، فالذي اعتاد على الانقياد للحق والتسليم له لا يجد صعوبة للايمان بالرسالة ، والعمل بها ، بينما يصعب ذلك على الآخر الذي اعتاد الانهيار أمام الشهوات والأهواء ، لذلك نجد فريقا من الناس بقي منافقا حتى بعد البعثة . وفي نهاية الدرس يؤكد القرآن أنّ على الإنسان ألا ينتظر الهداية تأتيه رغما على أنفه ، بل يجب عليه ان يتحمل المسؤولية بنفسه ، وليس الرسول سوى مبلغ للرسالة .

بينات من الآيات :

[50] (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ)

ذلك ان الرسالة تلتقي مع الجانب الخيّر في الإنسان وهو عقله ، وبالتالي يكون الباعث على مخالفتها هو اتباع الهوى .

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ)

الإنسان قاصر في ذاته ، فلا بد ان يعالج هذا النقص باتباع هدى ربه ، واسع

(1) نهج البلاغة / ح (274) / ص (524) / صبحي الصالح .

العلم والقدرة ، ولو لم يفعل ذلك فلن يزداد الا بعدا عن الحقيقة.

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)

الهدى سنة عظيمة لا يمنحها الله للظالمين الذين يعتدون على حقوق الناس وحقوق الله ، ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ، والظلم يكرّس حب الذات ، واتباع الهوى في القلب ، مما يشكل حجابا كثيفا عن الحقائق.

[51] ومشكلة الذين لم يستجيبوا للرسالة ، ليست في غموضها أو قصور شواهدا ، بل لأنهم لا يريدون الهداية ولا التذكرة ، والدليل انهم كانوا يرفضون رسل الله ورسالاته.

(وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ)

اي جعلنا أسباب الهداية متصلة لا تنقطع ، وفي الروايات ان الله بعث مائة وأربع وعشرون ألف نبيا غير الأوصياء والدعاة إلى الله من أتباعهم.

(لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

ولم تكن الرسالات الإلهية شيئا غريبا بالنسبة للنفس البشرية ، لأنها تتلاقى مع فطرة الإنسان وعقله ، اللذين أودع الله فيهما الحقائق ، وما الرسالة في غالبيتها الا وسيلة لاستثارة الذاكرة.

[52] وأولئك الذين آمنوا بالكتب ، ودربوا أنفسهم على الانقياد للحق لا يجدون حرجا في التسليم للرسالة الجديدة.

(الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ)

يعني بالقرآن الحكيم.
(يُؤْمِنُونَ)

وذلك لأنهم يجدون هذا الكتاب في جوهره مطابقا للرسالة السابقة ، وموافقا للعقل والفطرة ، لان المؤمنين بالرسالات السابقة كانوا قد رَوَّضُوا أنفسهم بالحق. وقاوموا جهل قلوبهم وأهوائهم وشهواتهم ، وسلَّموا - بالتالي - لربهم ، فإنهم كانوا مستعدين نفسيا للايمان بالحق.

[53] (وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ)

[54] ويعطي الله هؤلاء أجرهم مضاعفا :

(أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ)

مرة لايمانهم بهذا الكتاب الذي أكمل الله به رسالاته ، ومرة لأنهم آمنوا بالكتاب الذي أنزل إليهم ، وصبروا عليه فلم يحرفوه كما حرفة علماء السوء منهم ، ولم يخضعوا لضغط السلطة والثروة.

(بِمَا صَبَرُوا)

على الأذى الذي لا قوة بايمانهم بالكتاب ، ولعل أعظم الثواب كان لهم بسبب صبرهم أيام الفترة ، حيث سيطر الطغاة ، وانحرف الناس ، ولم يبق الا بقية مستضعفة من المؤمنين أمروا بالصبر ، والعمل بالتقاة ، وردّ أذى الكفار والمنحرفين بسعة الصدر ، وحسن الخلق ، والعطاء ، وعدم الخوض في الجدل العقيم مع المنحرفين-

وعلى هذا يكون معنى الصبر ما يبيّنه السياق لا حقا ،
وتكون هذه الآيات بيانا لمنهاج المؤمنين في عصر التقية ،
ويتخلص في : الصبر ، والعفو ، والإنفاق ، والاعراض عن
لغو الجاهلين .

(وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ)

لقد تقدم أن الظالم يتبع هواه على حساب عقله ،
وبالتالي تتضخم ذاته على حساب الآخرين ، أما المؤمن
فمعكس ذلك : يكبح جماح نفسه وهواه ، فينمو عقله ، فهو
يفكر في الآخرين ، فاذا أخطئوا عليه درأهم بالحسنات ،
وإذا احتاجوا سد حاجتهم .

(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)

[55] ثم أنهم طوّعوا أنفسهم ، ورؤّضوا أهواءهم ،
وحددوا حب ذاتهم عن طريق الإعراض عن اللغو ، وهذا
ما ينمي العقل ، لأنه يخالف الهوى .

(وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ)

لان طموحاتهم وأهدافهم أسمى من الأهواء
والشهوات ، لذلك لم تستفزهم إثارات الجاهلين ، ولم
يबوحوا بأسرارهم ، ولم يخوضوا في الجدل الذي لم
يؤمروا به ، بل إذا طالبتهم الجاهلون بالحجة – جدلا –
أعرضوا عنهم .

(وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ)

هدف هؤلاء ابتغاء رضوان الله ، وليس العلو في
الأرض ، والتظاهر ، والفخر ، والغرور بما لديهم ، لذلك لا
يستفزهم الجاهلون ، ولا يثيرهم سبهم ، وطلبهم للبراز
في ميدان الجدل .

(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ)

هكذا يقاوم المؤمنون محاولات التحريف بالاستقامة أمام الضغوط ، وعدم التأثر بالمحيط الاجتماعي الفاسد ، والى هذا دعا الإسلام أبناءه.
قال الامام علي (ع):

«كن في الناس ولا تكن معهم»

[56] وفي آخر آية يحدد الله مسئولية حامل الرسالة وهي التبليغ ، أما ان يجبر الناس على الهداية ، فليس ذلك من شأنه ، لان الهداية لا تتأتى لأحد الا بسعيه وتوفيق الله له.

(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)

وَقَالُوا إِنَّا تَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُّ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمَ
تُمْكِنُ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ
تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58)
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا
رَسُولًا يُتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا
وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ

57 [نتخطف] : التخطف أخذ الشيء على وجه الاستلاب.

[يجبى] : أي يؤتى إليه ويجلب.

58 [بطرت] : هو الطغيان عند النعمة.

59 [أمها] : أم القرى مكة وقيل المقصود بها المدن الكبرى.

اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمِنْ وَعْدِنَا
وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا

هدى من الآيات :

للإنسان موقفان متناقضان تجاه النعمة ، فإما الشكر وإما الكفر.

الشكر ان تكون النعمة سبيلا للوصول الى هدفها ، فكل شيء في الحياة هو وسيلة لهدف أسمى منه ، فالنشاط وسيلة للسعي ، والسعي وسيلة لعمارة الأرض ، وعمارة الأرض وسيلة لرخاء الإنسان وراحته ، والرخاء والراحة وسيلة للكمال الروحي ، وهكذا تستهدف من كل نعمة نعمة أخرى أعظم منها ، في سلسلة متصاعدة ويكـون المنتهى فيها ما قاله عز وجل : **(إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى).**

والشكر الحقيقي هو الذي يوصل الإنسان ، الى التفكير في عوامل النعم وأسبابها ، وبالتالي المحافظة عليها ، لتدوم له النعم ، حيث ان بقاءها مرهون ببقاء عواملها ، فظاهرة الصحة – هذه النعمة – باقية ما دامت الوقاية ، وما دامت سلامة النفس والحركة ، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى نجد موقف الكفر ، والذي يتلخص في ثلاثة أمور هي : عدم الاهتمام بعوامل النعمة أولا ، وعدم السعي لتحقيق أهدافها ثانيا ، واتخاذ الموقف الخاطئ منها ثالثا.

وفي هذا الدرس نجد معالجة عميقة لهذين الموقفين _ الشكر والكفر _ فمع أننا لا نجد هاتين الكلمتين إلا ان الآيات _ من هذا الدرس حتى قصة قارون _ تحدد للإنسان الموقف السليم من النعمة.

إن أهل مكة من العرب كانوا يتصورون ان النعمة التي يتقبلون فيها ناشئة من الواقع القائم ، حيث عبادة الأصنام ، وفرض السيطرة على العرب من خلال الموقع الاقتصادي والاجتماعي ، لذلك لم يكونوا يريدون الإيمان بالرسول (ص) خوفا من تمرد العرب ضدهم ، وبالتالي خسران هذه المكتسبات ، فأجابهم الله :

أولا : انكم لم تعرفوا السبب الحقيقي للنعمة. انه ارادة الله ، وحكمه الذي قضى بحرمة البيت ، وهكذا إذا تمسكوا بسائر أحكام الله نزلت عليهم البركات لا تلك القيم الفاسدة التي تتصورونها ، وبالتالي فان الايمان به وبرسوله سوف يزيد هذه النعمة ويحافظ عليها.

ثانيا : ان النعم قد تكون نقمة على صاحبها ، وذلك عند ما تخدمه وتدعوه للغرور ، فكم هي القرى التي تصاعدت في مدارج النعم المادية الى ان بطرت معيشتها فدمرها الله بسبب كفر أهلها ، بعد ان أقام الله عليهم الحجة ببعث رسله وأنبيائه ، وإذ يشير الله الى ما آلت اليه تلك القرى ، فان في ذلك إنذارا لأهل مكة.

ثالثا : ثم لو افترضنا جدلا أنها لم تكن من عند الله ، فان دعوة القرآن لهم ليست من أجل الرخاء المادي فحسب ، بل من أجل نعيم الآخرة الذي لا يحصى

أيضا ، ولو انهم خسروا هذا النعيم المحدود بسبب إيمانهم بالرسالة ، فان الله سيعوّضهم ما هو أفضل منه في الدار الآخرة ، فكيف والحال ان الايمان بها يمنحهم مزيدا من النعيم في الدنيا ، والثواب في الآخرة؟! والدرس بمجمله يطهر القلب من أدرا ن حب الدنيا المانعة من الايمان بالرسالة ، وذلك من خلال بيان خطأ موقف أهل مكة الذين لم يبادروا الى الايمان خشية فقدان مصالحهم العاجلة.

بينات من الآيات :

[57] ترى بعض النظريات ان المدنية تورث الخوف لأن أهلها يريدون الاحتفاظ بمكتسباتها ، فيقدمون التنازلات لدرء الاخطار عن أنفسهم ، ولعل أهل مكة كانوا في هذه المرحلة. إذ كانوا يخشون من الاصطدام مع قبائل العرب حتى لا يخسروا مكتسباتهم ، وكانت القضية التي يتوقع انها تثير العرب ضدهم هي ايمانهم بالرسالة الجديدة ، فكفروا بها وقالوا : نخشى ان تزول حالة الأمن التي نعيشها لو أننا آمنّا ، فتطفق العرب باقتحام بلدنا ، واختطافنا من الأرض.

(وَقَالُوا إِنَّا تَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُخَاطِفُ مِنْ أَرْضِنَا)

وفي هذا الحديث اعتراف منهم بان سبب كفرهم بالرسالة ليس في نقص الادلة ، بل اتباعهم الهوى المتمثل في مصالحهم الخاصة ، وقد رد الله عليهم :

1 / ان مصدر هذه النعم هو الله ، وليس الناس حتى يتصوروا ان الاختلاف معهم يـؤـدي الى زوالها ، فالله هو الذي جعل الكعبة محلا آمنا ، وفرض على الناس جميعا ومن فيهم العرب - من الناحية التشريعية الدينية - الالتزام بحرماتها والا لما كانت مكة بلدا آمنا في عرف قوم شعارهم الخوف ، ودثارهم السيف ،

ولهجموا عليها ، وحطموا الحضارة الناشئة فيها.
ولو كان ثمة قانون يمنعهم من ذلك لمنعهم من
التقاتل. ان الذي يمنعهم هو القانون الإلهي منذ أيام
إبراهيم (ع) بحيث لو التجأ الصيد الى الحرم ما كانوا
يصطادونه احتراماً للكعبة ، حتى قال شاعرهم :
والمؤمن العائذات الطير ركبـان مكة بين العيل
يمسـحها والسـلم
يعني قسماً بالله الذي أعطى الأمان للطيور التي
تستعيز بالحرم ، حتى ان القوافل التي تذهب الى مكة
ليمس على ظهرها ، ولكن قريش لم يعقلوا هذا العامل
الأساسي ، لما يتمتعون به من أمن ورفاه ، لذلك لم
يشكروا الله ، ولم يؤمنوا برسالة الإسلام ، ولو أنهم فعلوا
ذلك لاستزادوا من الأمن والبركة.

(أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ)

ان أهم النعم لدى أهل مكة كانت هي : الأمن الآتي
من حرمة الكعبة ، والرفاه بسبب سيطرة أهلها على
التجارة ، وبسبب توافد الحجاج الى البيت الحرام. كانوا
يحملون معهم خيرات الأرض بالرغم من أن مكة كانت
بين جبال وعرة ، وأراضٍ جرداء.

(رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)

لقد ذكرنا مرة ان هناك فرقا بين الرزق والكسب ،
فالرزق هو ما يعطيه الله للإنسان هبة وعطاء ، وربما
بدون سعي ، بينما الكسب هو ما يعطيه الله له بعد
السعي ، والآية تبين ان نعمتي الأمن والرخاء التي كانت
ولا تزال لأهل مكة ، لم يسع أهلها من أجلها سعياً ، وانما
الله هو الذي تفصل عليهم بهما ، وعدم إدراكهم

لهذا العامل - الذي جاءت بسببه هاتان النعمتان - هو الذي جعلهم يبطرون بالنعمة ، ويكفرون بالرسالة ، بدل أن يشكروا الله عبر الإيمان برسالاته ، وطاعة القيادة التي فرضها.

ولعل الآية تشير إلى أهمية التشريعات الرشيدة في بناء الحضارات ، وان القيم الالهية هي السبب في بركتي الأمن والرخاء للناس.

[58] 2 / قد تضحى النعمة نقمة على أصحابها ، وذلك إذا صارت هدفا بذاتها ، بينما ينبغي للإنسان ان يشكر ربه عليها ، وانّ شكر أهل مكة لله على نعمتي الأمن والرخاء يتمثل في الايمان برسوله ، وهذا هو السبيل الأوحى للحفاظ على النعم ومنع تحويلها الى نقمة ، وهكذا يبقى الضمان الوحيد لاستمرار الحضارات اتباع رسالات الله ورساله ، ومن أبرز فوائد الرسالات كبح جماح الإنسان من الاسترسال مع النعم الى حد البطر والطغيان والغرور ، حتى ينسى الحدود ، ويتجاهل الحقوق ، ويندفع في اتباع اللذات الى أبعد مدى.

(وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا)

والله لا يدمر القرى لمجرد أنّها مرفهة ، وكيف يكون ذلك وقد خلق البشر ليرحمهم؟ كلا .. إنه هو الذي وفر النعم للناس ، ويخطئ أولئك الذين يصوّرون الدّين بأنه يعارض النعم بذاتها ، مفسرين الآيات والروايات التي تتناول موضوع الزهد : بان الدين لا يجتمع مع الدنيا ، أو السياسة. كلا .. إنما دمرها لأنها بطرت بالنعم ، وأصابها الغرور ، ولم تصل بالنعم الى اهدافها.

(فَإِنَّكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ)

لقد سكنت من بعدهم تلك المساكن ولكن قليلا ،
لأنها كانت لا تزال منحوسة ، مما جعل ساكنيها الجدد
يرحلون عنها سريعا ، ولعل الآية تشير الى سِنَّة إلهية هي
: ان البلاد المدمّرة بالعذاب لا تبقى فيها مقومات
الحضارة ، وهكذا لا نجد الحضارة قد تجددت في ذات
المواقع التي دمّرت ، مما تجعل نتائج البطر بالمعيشة
تمتد الى المستقبل البعيد.

[59] ثم يبين الله - وخلافا لنظرية الحتمية التاريخية
التي تتصور الدورات الحضارية مرهونة بالزمن ذاته - ان
العامل الاول في الدورات الحضارية بعد ارادة الله هي
ارادة الإنسان ، فلو بقيت أمة تسير في الخط السليم ،
فستبقى تتقدم وتتطور أكثر فأكثر ، ولن يؤثر فيها الزمن
بذاته ، والله لا يسلب حضارة قوم أو يهلكهم هلاكا ماديا ،
إلا بعد تحقق أمرين :

الاول : اقامة الحجة :

(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا
رَسُولًا يُتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا)

وقال في آية أخرى : «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى يَبْعَثَ
رَسُولًا» ويعلل الله عز وجل هذا الأمر في الآية (47)
من نفس السورة إذ يقول : «وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا
رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» وبعث الله
رسولا في أم القرى يتناسب مع هدف اقامة الحجة ، وقد
لا يقصد القرآن من كلمة الام المدينة الأكثر سكانا ، بل
الأنسب حيث تصل أصداء الرسالة منها الى أوسع رقعة
من الأرض.

الثاني : الظلم :

فبالإضافة الى أن سنن الله تقتضي زواله ، ودمار أهله ، فانه يحمل عوامل انهياره فيه ، فالطاغوت الذي يظلم الآخرين ، ويسلب حقوقهم لا يسلم من ردة الفعل ان لم ينزل عليه عذاب مباشر من الله كالمرض والغرق وما الى ذلك.

(وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)

والظلم هو الصورة العملية لرفض رسالات الله ، بل لمحاربة الله تعالى.

وكلمة أخيرة : ان قسما من الناس يتصورون بأن الإيمان بالله ، والالتزام برسالاته ، وبما يتضمنه كل ذلك من الالتزامات المالية ، أو التحديات السياسية وما شابه سوف يسلب منهم النعيم ، بينما سنة الحياة تقتضي بالعكس ، حيث يهلك الله الذين يكذبون برسالاته ، والعبرة جلية في التاريخ ، وبالتالي فمن الأولى أن يخشى أهل مكة من عاقبة رفضهم للرسالة ان يفقدوا كل شيء لا من إيمانهم بها ، أو ليس الشكر هو التفكير في عوامل النعمة ، والحفاظ عليها ، وبالتالي الحفاظ على النعمة ذاتها؟!!

[60] 3 / ان الهدف الأسمى الذي يجب ان يسعى الإنسان من أجله هو نعيم الآخرة لا حطام الدنيا ، والدنيا يجب ان تكون وسيلة تخدم الغاية العظمى للبشر. الا ان الكثير من الناس يتوقفون عند الوسيلة ، وتضحى عندهم هدفا ، وذلك لضالة طموحاتهم ، وضيق افقهم :

(وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا)

المتاع هو الوسيلة لتحقيق هدف ما ، وبتعبير آخر الضروريات ، ومتاع المسافرين

هو ما يحتاجه لسفره ، والزينة وسيلة التجميل اي الكماليات.

(وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ)

من حيث النفع والإفادة (البعد المادي).

(وَأَبْقَى)

من حيث الدوام (البعد الزمني).

(أَفَلَا تَعْقِلُونَ)

ان في الإنسان جانبان ، هما العقل والشهوة ، وطبيعة النفس البشرية انها ميّالة للهوى ، والله لم يقل : تخلوا عن الدنيا بكاملها ، وإنما حمّل الإنسان مسئولية الاختيار السليم الذي تدعو له رسالات الله وعقل الإنسان ، وهل يختار عاقل المتاع والزينة الزائلين على الخير الدائم؟!

ان التعقل الذي تدعو له الآية الكريمة ، هو ان يجعل الإنسان الدنيا وسيلة للآخرة ، ولن يتضرر الإنسان لو خسر الدنيا (وتخطف من أرضه) إذا كان ذلك في سبيل الله ، ولو أننا وقفنا على مفترق الطريق بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة ، فان واجبنا أن نختار الآخرة على الدنيا ، وهذا ما يحكم به العقل السليم.

[61] ولهذا نجد القرآن يؤكد :

(أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ)

من مشاكل النفس البشرية أنها تميل للأشياء الحسّية الآنيّة ، والإنسان ينساق

وراء الدنيا لأنها بين يديه ، ويرفض الآخرة لأنها مؤجلة ،
ومثل الإنسان الذي يختار الدنيا على الآخرة كالذي يفصل
دينارا واحدا حاضرا ، على مليار دينار غائب ، تتأخر عنه
يوما أو بعض يوم.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
تَرْغُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ
مَا كَانُوا آبَاءًا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ
كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
يَتَسَاءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا
يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُغْلِظُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي
الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

هدى من الآيات :

لماذا يكفر المرء بكتاب ربه وبرسوله؟ وكيف ينبغي
ان تتجاوز عقبات الايمان بهما؟
في درس سبق تلونا آيات تنسف عقبة عبادة الهوى ،
ورعاية مصالح الدنيا ، ولكن هل كل الناس تأسرهم
مصالحهم؟ فكيف بهؤلاء المحرومين الذين يكفرون
بالرسالات أيضا؟
الجواب : انهم يتبعون مترفيهم ، ويتخذونهم آلهة
يشركون بهم ربهم ، أو ليسوا يسمعونهم دون تفكر ،
ويخضعون لهم وما أنزل الله لهم سلطانا؟!
هكذا يعالج القرآن في هذا الدرس مرض الشرك
لنعرف ان توحيد الله الخالص منهج كل هدى ، وسبيل كل
صلاح.

والشرك في القرآن الحكيم ، هو ان يعتقد الإنسان ، بأن شيئاً أو شخصاً غير الله يهيمن مع الله على أحداث الكون ومتغيرات الحياة ، ويبين لنا القرآن عبر آياته الكريمة العوامل النفسية للشرك ، ويظهرها من هذه العوامل.

وفي هذا الدرس يصور لنا الله مشهداً من القيامة. إذ يقف المشركون مع آلهتهم المزيفة للحساب ، فيسأل الله الشركاء المزعومين : لماذا اتخذوكم آلهة من دوني؟ ولماذا أضللتهم الناس؟

فيكون جوابهم : اننا بدورنا كنا ضالين أيضاً ، ونستفيد من هذا الحوار أمرين :

الاول : ان المشركين اتبعوا بشراً مثلهم ، فليس الشرك – اذن – محصوراً في عبادة الأصنام والتماثيل الحجرية. إذ ليس معقولا ان يحمل الحجر مسؤولية شرك الآخرين به ، كما لا يصح للحجر الهدى أو الضلال حتى يقول : «أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا».

الثاني : ان معنى الشرك هنا هو الشرك الثقافي ، إذ ان الناس اتبعوا مجموعة آراء وعقائد من دون ان يتبينوا ، أو ان يكون ثمة حجة وبرهان من عند الله عليها ، فلا هم اتبعوا عقولهم ، ولا هم اتبعوا الحجة الإلهية ، ويتضح هذا في قولهم «كما غوينا» إذن الغواية هي الضلال المتعمد وعلماء السوء ، والصحفيون المأجورون ، والمفكرون المنحرفون مثال واضح لهؤلاء ، فهم بدورهم يضلون ويضلون. واتباع هؤلاء الفريق يجب ان يكون مبنياً على بيئة وحنة واضحة والا فهو شرك.

ونستوحي من تواصل الحديث حول الشرك والقيادة الشرعية التي يختارها الرب : ان الله قد خلقنا وهو الذي يختار ولسنا نحن المخلوقين ، أقول : نستوحي من ذلك : أن اتباع أولياء الشيطان هو الشرك بعينه ، بل اي متابعة لم يأذن بها الله

شرك أيضا.
كما نستوحي من سياق الآيات التالية : ان اتباع
الرسول وخلفائه تطبيق عملي لعقيدة التوحيد في الحياة
، ذلك لأن ربنا يذكرنا فيها بأنه هو الله لا اله الا هو.
ويبدو ان هذا الدرس - اجمالا - يكرس شرعية قيادة
الرسول ، وزيف القيادات الجاهلية.

بينات من الآيات :

(أَعُوذُ بِهِمْ كَمَا عَوَّيْنَا) :

[62] في يوم القيامة يجمع الله الآلهة المزيفة ،
والذين عبدوهم من دون الله ، ثم تبدأ فصول المحاكمة
التي تجري على الملأ العام ، ونستفيد ذلك من كلمة
«يناديهم».

(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
تَرْغُمُونَ)

والتعبير القرآني ذروة في البلاغة ان ربنا يسميهم
بالشركاء ، ويتساءل أين هم الآن ليجعل وجدانهم يجيب
قبل ألسنتهم ، بل ليجعلهم يبلغون الحقيقة اليوم بنقله
وجدانية خاطفة قبل ان يتورطوا في العذاب في ذلك
اليوم ، ولات حين مندم.

في ذلك اليوم ليس فقط يتبرأ التابعون حين يرون
العذاب من المتبوعين ، بل يبادر هؤلاء بالاعتراف الصريح
بغوايتهم.

[63] فيجيب الذين سبقوا الى الضلالة ، وهم طلائع
أهل النار وأئمتها :

(قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ)

هؤلاء قد ثبت عليهم القول في الدنيا قبل الآخرة. إذ
اضلّهم الله بظلمهم ، وسلب منهم مصباح العقل ، ونور
القلب ، وتركهم في ظلمات يعمهون.
ونجد هؤلاء ينطقون في الموقف. أو ليسوا في الدنيا
وضعوا ناطقين باسم تابعيهم؟! دهم اليوم يعترفون
بأنفسهم على غوايتهم ، وهؤلاء يدخلون النار من دون
حساب.

وتلخص الآية موقفهم في نقطتين :

الاولى : الاعتراف بالضلالة :

(رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا)

أي أضللناهم عن الطريق المستقيم.

(أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا)

فنحن بدورنا كنا ضالين ، وما فعلناه أننا عكسنا
ضلالتنا عليهم ، وهكذا تنكشف الحقائق كلها يوم القيامة ،

قال تعالى : **(لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا**

عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) ⁽¹⁾

الثانية : البراءة من المشركين :

(تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ)

لعل معناه : انهم في قرارة أنفسهم كانوا يعلمون
بأننا لسنا بآلهة ، وانما عبدونا

لشهواتهم وأهوائهم ، وإذ ينقل القرآن هذا المشهد من القيامة ، فلكي يستثير وجدان الإنسان نحو عدم اتباع الآلهة المزيفة من الطغاة والقوى الاجتماعية المختلفة. إذ كيف يتبع شخصاً أو جهة تتبرأ منه حين العسرة؟! [64] ثم يتوجه الخطاب الى التابعين والمشركون بالله.

(وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ)

ليخلصوكم من العذاب.

(فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ)

وتحتمل الآية معنيين :

- 1 - ان المشركون حينما يرون العذاب يتمنون في أنفسهم لو كانوا مهتدين من قبل في الدنيا.
- 2 - ان المشركون كانوا يرون هذه النتيجة منذ كانوا في الدنيا لو أنهم كانوا يتبعون الهدى ، لم يقعوا فيها الآن ، لان الذي يتبع هدى الرسالة يكتشف نتائج الشرك وهو العذاب.

[65] تجري محاكمة المشركون الذين أطاعوا كبراءهم ومترفيهم من دون ان يأذن الله لهم في ذلك ، ويسألون عن موقفهم من الرسل وخلفائهم الشرعيين الذين هم القيادة الحق لهم.

(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ)

فهل أطعتموهم؟

ان القيادة المنتخبة من قبل الله ميزان في الدنيا بين الحق والباطل ، وميزان في الآخرة بين الجنة والنار ، ولذلك يسأل الناس عنها يوم القيامة .
نقرأ في النصوص ان أبا حنيفة – امام المذهب – يحاور الامام الصادق (ع) في الآية «**ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ**» .
فيسأله الامام عنها :

«ما النعم عندك يا نعمان؟» قال : القوت من الطعام والماء البارد ، فقال الامام (ع) : «لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة ، حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها ، أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه» قال : فما النعيم جعلت فداك؟ قال :

«نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد ، وبنا ائترفوا بعد ما كانوا مختلفين ، وبنا ألف الله قلوبهم فجعلهم إخوانا بعد ان كانوا أعداء ، وبنا هداهم الله للإسلام ، وهو النعمة التي لا تنقطع ، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي (ص) وعترته (ع)»⁽²⁾

[66] **(فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ)**

فهناك خرس ألسنة الأنباء ، وعميت عيونها ، وتوقفت المصادر الخيرية فلم تحمل حقيقة ، لذلك عاشوا في منتهى الحيرة ، ولم يسأل بعضهم بعضا شيئا ، لأنهم جميعا في الجهل شرع سواء ، وذلك لبلاغة الحجة الإلهية التي لا تترك لهم مجالا للتبرير.

(2) بح ج (7) ص (258).

[67] نعم لو ضلَّ الإنسان لفترة من الزمن عن اتباع القيادة الرسالية أو الانتماء الى صفوف التجمعات الرسالية ، لكنه تاب بعد ذلك ، فان الله يقبل توبته :
(فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا)

وشرط قبول التوبة هو الرجوع عن الخطأ بمحو آثاره الباطنية من النفس عن الايمان بالرسالة ، وآثاره الظاهرية من السلوك بالعمل الصالح ، إذ لا يكفي ان تفتح مع الله صفحة جديدة ، بل لا بد ان تملأها بعمل الصالحات.

فالضباط الذين انتموا الى جيش الطاغوت يمكنهم ان يتوبوا بالتمرد على النظام الفاسد ، والانتماء والعمل في صفوف الحركة الاسلامية ، كما فعل الحر بن يزيد الرياحي (رض) حينما ترك معسكر ابن زياد ، وحارب بين يدي الامام الحسين (ع) حتى الشهادة.
(فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ)

ويستخدم القرآن كلمة «فعسى» التي يستفاد منها الإمكان ظاهرا وليس التحقيق ، حتى يتضح لنا عظم الذنب فلا نصاب بالغرور ، أو الرجاء المفرط الذي لا تقل نتيجته سوءا عن القنوط التام من رحمة الله ، كما ان بقاء عقدة الذنب في نفس الإنسان من صالحه إذا كان يدفعه للعمل والسعي الأكثر في سبيل الله. طمعا في مرضاته عز وجل.

وربك يختار :

[68] (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)

ان فطرة الإنسان وعقله يهديانه الى ان مالك الشيء هو الذي يحق له التصرف فيه ، ومالك الخليقة هو الذي يصح له التصرف فيها لأنه خالقها ، ولان الإنسان جزء من الخليقة فلا بد ان ينتظر إذن الله في اتباع القيادة التي يعينها سبحانه ، فليس من المقبول - وجدانا - ان يخلقني الله ثم اختار لنفسى دونه القيادة السليمة والولاية الضرورية.

قال الامام الصادق (ع) في تفسير هذه الآية :

«يختار الله عز وجل الامام ، وليس لهم ان

يختاروا»⁽³⁾

وفي أصول الكافي عن الامام الرضا (ع) في فضل الامام وصفاته قال :

لقد راموا صعبا ، وقالوا إفكا ، وضلوا ضلالا بعيدا ، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة «زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله الى اختيارهم ، والقرآن يناديهم : «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» وقال عز وجل : «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»⁽⁴⁾

(سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)

وفي الآية تأكيد على ان اختيار قيادة غير إلهية ، والتي تعرف بالتعيين المباشر ، أو من خلال المقاييس المبدئية يعتبر نوعا من الشرك.

(3) نور الثقلين / ج (4) ص (136).

(4) أصول الكافي ج (1) باب فضل الامام وحجته.

[69] ولا يحق لنا حينما نعرف القيادة الحقيقية ان نتركها الى غيرها بمختلف التبريرات ، أو بالهوى في مقابل النص والمقياس الإلهي ، فإننا مهما أخفينا الأسباب والدوافع ، الا أن الله يعلمها.

(وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ)

الأسباب الباطنية.

(وَمَا يُعْلِنُونَ)

الأسباب الظاهرية.

[70] فاذا أردنا اختيار قيادة فلا نختر غير ما يريده الله لأنه إلهنا ، فهو أولى بنا من أنفسنا ، وهذا معنى التوحيد.

(وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)

فالذي خلق وأحاط علمه بالغيب والشهادة أحاطت رحمته الخلق في المبدأ والمصير ، وهو المهيمن على شؤون الخليقة. انه الحميد الذي يختار لنا إمامنا الذي نطيعه.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا
تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ
بَلَّيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ
أَنْتُمْ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَتَرَعْنَا مِنْ
كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلْمُوا أَنَّ الْحَقَّ
لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75) إِنْ قَارُونَ
كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ
الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ

71 [سرمدًا] : أي دائما.

76 [تنوء] : تثقل.

أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا
تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ (77)

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

هدى من الآيات :

الإله في اللغة هو ما يتأله اليه بالبكاء ⁽¹⁾ ويرجع اليه عند الشدائد ، وبالتالي هو الذي ينبغي ان يتخذ ولياً ، وفي هذا الدرس الذي يذكرنا برينا عسى ان نسقط الشركاء من حسابنا ، ونخلص العبودية لربنا ، ونطيع من أمرنا بطاعته من رسله وأوليائه ، ونتمرد ضد الطغاة ، والظالمين الذين اتخذوا من دون الله أندادا ، ويتساءل السياق عن الإله الحقيقي ، الذي يجب ان يتخذه الإنسان ولياً ونصيراً ، وقائدا ومولى ، ثم يقول مباشرة : «**أَفَلَا تَسْمَعُونَ**» «**أَفَلَا تُبْصِرُونَ**».

وكثيرا ما تتكرر هذه الصيغ وشبهاتها «**أَفَلَا تَعْقِلُونَ**» ، «**أَفَلَا تَذَكَّرُونَ**» ... إلخ في القرآن ، وفي ذلك تأكيد لفكرة مهمة هي : ان وجود الآيات وحدها في الكون لا

(1) قال ابن الاعرابي الأَلُّ كل سبب بين اثنين وقال ابن الفارسي : الأَلُّ : الربوبية ، وقال الفراء : الأَلُّ رفع الصوت بالدعاء والبكاء ، ويبدو ان ما ذكرناه آنفا يجمع المعاني المختلفة للكلمة. راجع معجم مقاييس اللغة ج (1) ص (20 / 21).

يكفي ، بل لا بد من وجود جهاز استقبال عند البشر حتى
ينتفع البشر منها ، فهل ينفع نور الشمس من أغمص
عينيه؟!

ان الله هو الذي جعل الليل سكنا ، والنهار ميدانا
للسعي والنشاط ، وهو الذي يقدر حياة الخلق وموتهم ،
والمطلوب منا ان نتخذه إلها حقا ، وذلك بان نستمع
لرساله ، ونبصر آياته ، ثم نعقلها لنعرف الحقائق.

نجد في الآيات الاخيرة من هذا الدرس اشارة بل
توضيحا لفكرة القوّة المالية في الحياة ، فما هو الهدف
من النعم الالهية على البشر؟

ان الهدف من النعم هو الوصول الى الكمال الروحي
، والعروج بقيم الإنسان وروحه في مدارج المجد
والعظمة عبر الشكر لله ، والذي يمثل الأثر الإيجابي
المنبعث عن وجود النعم ، وذلك أسمى من الرفاه
والرخاء المادي ، ومن لا يشكر النعم تتحول لديه الى
نقمة من الناحية النفسية ، فتري نعمة الفراغ تتحول
عنده الى قلق وضياح ، تجده بدل ان يصرف الملايين
التي يمتلكها في سبيل راحة نفسه وعائلته وأمته ، يذهب
بها للفساد فيحطم شبابه ، ثم يعود صفر اليدين.

وشكر النعمة هو الذي يجعلها نافعة ، بينما الكفر بها
يحولها نقمة على صاحبها ، ويتمثل الشكر في الانتفاع بها
ضمن الحدود المشروعة لأهداف خيرة ، وقارون كان
بعكس ذلك تماما ، فقد أعطاه الله من الكنوز ما تنوء
مفاتها بالعصبة الأقوياء ، لكنه بدل ان يستفيد منها ، وهو
من شعب مستضعف كفر بها وبرّبها كما يذكر القرآن ذلك
في الدرس القادم ، ولكن السؤال : ما هي مناسبة
الحديث عن قصة قارون ، وبالضبط عند الحديث عن
القيادة؟

الجواب : ان الانحراف البشري عن القيادة الصحيحة
، يتم بسبب ضغط

أحدى القوتين :
فأما قوة الإرهاب والسيف ، أو قوة المال والثروة ،
وإذا كان فرعون مثلاً للقوة الاولى ، فان قارون مثل
للقوة الثانية ، وإذ يضرب الله لنا هذه الأمثال فلكي يقيم
الحجة علينا ، فلا نلتف حول صاحب الثروة لماله ، ولا
حول من يملك الحكم لقوته.

بينات من الآيات :

[71] لا ينكر أحد بأن الذي أضاه بنوره الأرض وما
فيها هو الله ، ويعرف الكل أنه الأحق بالطاعة ممن لا
يملك نفعا ولا ضرا ، ولا ضياء ولا هدى من جابرة الأرض
ومترفياها.

بلى .. يعرف الناس جميعا هذه الحقيقة ، ولكنهم لا
يعقلونها ، فتراهم يركضون وراء الطغاة والمفسدين
طمعا في بعض الثروة ، أو خشية من أذاهم.
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا)
دائما ومستمرا.

(إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

وهذا هي على الله ، فهو يستطيع ان يحجب نور
الشمس لتتحول الأرض ظلاما دامسا ، ولو فعل ذلك لما
استطاع أحد ان يعيد النور مرة أخرى.

(مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ)

[72] ثم لو جعل الله أبدا سرمدا ، هل يقدر من
عندهم من دونه على المجيء بالليل لنسكن فيه ، وننعم
بهدوئه الذي ينفذ حتى في عظامنا ، وأنسجة أعصابنا.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)

وبالمقارنة بين الإثنين نستفيد فكرتين مهمتين :
الاولى : ان الله قال في الآية (71) : «يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ» من دون ان يبين فائدة الضياء ، بينما قال في الآية (72) : «يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ» ويبيّن إحدى فوائده «تسكنون فيه» ولعل ذلك لان الإنسان ينام بالليل ، فلا يتفكر في أهميته فاقتضى التنبيه.

الثانية : انه عز وجل قال في حديثه عن الليل : «أَفَلَا تَسْمَعُونَ» بينما قال في حديثه عن النهار : «أَفَلَا تُبْصِرُونَ» لأن الحاسة التي يمكن للإنسان الاستفادة منها في الظلام هي السمع ، لأنه لا يرى فيه ، بينما يعتمد أكبر شيء في النهار على حاسة البصر.
ويبدو ان معنى الآية : أ فلا تسمعون عن نعمة الليل ، وأ فلا تبصرون نعمة النهار.

[73] (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ)
اي في الليل.

(وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ)
في النهار ، كأمر طبيعي بالنسبة للإنسان ، والليل والنهار يعثان حالة الشكر والرضى في البشر.

(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

وذلك ل :

- 1 - لان نفس الإنسان لا ترتاح على نمط واحد ، بينما التنوع يرضيها ويبعثها على الشكر.
 - 2 - الذي يعمل بالنهار وينام بالليل يحصل على وقت للتفكير في إنجازاته فيرتاح ، وللتفكير في مستقبله فيخطط له ، وحينما يأتي لعمله في النهار يكون قد أخذ قسطا من الراحة والاستعداد لبذل جهد ونشاط أفضل.
 - 3 - ثم ان هدف المؤمن من الحياة أسمى من الماديات ، فهو من وراء النعم يسعى للشكر ، لذلك تراه في حالة من الرضى والاطمئنان مهما كانت الظروف معاكسة للطموحات المادية المغروزة فيه ، لأنه ينظر الى الجوانب الايجابية في الحياة.
- وفي الحديث عن ابن عباس :

«ان امرأة أيوب قالت له يوما : لو دعوت الله ان يشفيك ، فقال : ويحك! كنا في النعماء سبعين عاما ، فهل بضر في الضراء مثلها»⁽²⁾

فعلموا ان الحق لله :

[74] الله هو الخالق وصاحب الفضل والنعمة على البشر ، وله وحده يصرف الشكر ، الا ان البعض بدل ان يفعل ذلك تراه يشرك بالله ، فيعتقد ان السلطة أو أصحاب القوى المختلفة هم مصدر النعم والفضل عليه ، فيعبدونهم من دونه تعالى ، وحساب هؤلاء عسير عند الله.

(2) بح ج (12) ص (348).

(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)

فلا يجيبون ، وقد سبقت آية مشابهة تماما لهذه الآية وهي آية (62) مما يدل بان النداء الالهي مرة يكون أمام قادة المشركين من أئمة الضلال ، ومرة في حضور الرسل وخلفائهم من أئمة الهدى.
[75] ويتم الحجة عليهم عند ما يستدعي الشهود على كل امة منها :

(وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا)
وهم الأنبياء والأئمة. جاء في آية كريمة : **«فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا»** (3)

وجاء في حديث شريف في تفسير هذه الآية :
«ومن هذه الامة امامها» (4)
(فَقُلْنَا)

للمشركين :
(هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ)

ان كانت لديكم حجة على طاعتكم للأنداد ، واتباعكم لذوي الثروة والسطوة ، ولكنهم لا يجدون جوابا. إذن علينا ان نفكر مرتين قبل ان نتبع قائدا ، لننظر هل نملك على طاعته برهانا يوم القيامة ، حيث لا ينفع الجدل والتظني

(3) النساء / (41).

(4) عن تفسير الميزان ج (16) ص (20).

والتبرير.

(فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)

يوم القيامة تبلى السرائر ، وتظهر الحقائق ، ويتلاشى الباطل والكذب ، كما تتبدد الأعمال المنافقة ، ولعل فاتحة الآية تشير الى ضلال وضياع عبادتهم للأنداد ، وأيضا أعمالهم التي مارسوها في الإطار الشرقي. [76] ومن جملة ما يفترى الإنسان على الله هو اتباع مالكي المال والثروة.

(إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ)

انحرف عنهم ، وصار يظلمهم.

(وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ)

والعصبة كما في تفسير علي بن إبراهيم :

«ما بين العشرة الى خمسة عشر»⁽⁵⁾

لقد رزقه الله كنوزا ذات مفاتيح (صناديق وخزائن) لو حملتها العصبة أولوا القوة لأرهقتها ، وكان الهدف من إعطائه الثروة امتحانه. ذلك ان المؤمن الحقيقي تزيده الثروة قربا الى الله ، وتواضعا في خدمة الناس ، ولهذا جاء في الحديث :

«الغني الشاكر خير من الفقير الصابر»

أما ضعيف الايمان أو المنافق فانها لا تزيده من الله إلا بعدا ، وفي الناس إلا

(5) بح ج (13) ص (249).

تكبرا وغرورا ، ولم يكن قارون من النوع الاول ، فبادر المؤمنون لنصيحته :

(إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ)

وألفرح في هذه الآية بمعنى الغرور ، وهو انعدام الهدف ، وإحساس الإنسان بحالة الإشباع (انعدام المسؤولية) وكثير هم الذي يصايون بهذا الداء بسبب الجاه والثروة ، قال تعالى : **«كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى»** (6)

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)

لأنهم ينسون الله فينسأهم ، بل كثير ما يجزّهم الفرح لمبارزة الله.

[77] الدنيا سلاح ذو حدين فإمّا تؤدي بصاحبها الى النار وذلك حين يتصورها هدفا بذاتها ، وأما ان تؤدي به الى الجنة وذلك حينما يتخذها مطية لعمل الصالحات ، فالغنى يصير فضيلة إذا استخدمه صاحبه في سبيل الله.

هكذا يقول الامام أمير المؤمنين عن الدنيا :

«من أبصر بها بصّرتة ، ومن أبصر إليها أعمته» (7)

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ)

بإخراج حق الله وحق المحتاجين ، وصرف المال في عمل الصالحات كبناء المساجد ، ومساعدة الحركات الاسلامية ، والإسلام لا يطالب الإنسان بإعطاء كل ماله في سبيل الله ثم يجلس خالي اليد ، بل يطالبه بالاعتدال في الإنفاق بقوله

(6) العلق / (6 - 7).

(7) عن نهج البلاغة الخطبة رقم (82).

تعالى في سورة الفرقان : **(وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُشْرِفُوا وَلَمْ يَفْخُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)** ⁽⁸⁾
(وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)

وهذه الآية دليل على هذا التفسير ، وعلى خطأ النظرة القائلة بفصل الدين عن الدنيا. إذ بإمكان الإنسان ان يبني مسجدا الى جانب بيت فخم. الا ان للإمام علي (ع) تفسيرا آخر للآية ينسجم - مع سياق الآيات - ونفسية شحيحة ، كما كانت عند قارون أمثولة الترف والفساد ، يقول الامام (ع) :-

« لا تنس صحتك ، وقدرتك ، وفراغك ، وشبابك ، ونشاطك ان تطلب بها الآخرة » ⁽⁹⁾

ذلك ان ما يبقى من الدنيا ليس سوى ما يبعثه الإنسان الى الآخرة.

ثم أكد السياق ضرورة الإحسان إلى الناس ، والإحسان هو بذل المزيد من الأموال مضافة الى الحقوق المالية المفروضة ، ولا ريب ان الثروة المكدسة لا تهني لصاحبها من دون الإحسان ، وان لذة روح الإنسان من الإحسان أعظم بكثير من لذة بدنه بالترف ، كما أن الإحسان يمتص نقمة المحرومين على صاحب الثروة ، ويحولها الى ذكر حسن ، وثواب عند الله عظيم ، بينما الشح يودي الى الفساد والاستكبار في الأرض.

(وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

(8) الفرقان / (67).

(9) تفسير نمونه ج (16) ص (156).

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

ولعل نهاية الآية (76) - **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرَجِينَ** -
تلتقي مع هذه الآية في أن الغرور (الفرح) يؤدي للفساد
في الأرض.

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ
قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78)
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحِيلَةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو
حِطٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا
الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ
لَهُ مِنْ فَتَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَنْسُو الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا
وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ
نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)

ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

هدى من الآيات :

بالإضافة إلى الجوانب العلمية في القرآن هناك جوانب بالغة الأثر في الحكمة ، تمثل مفتاحاً لشخصية الفرد ، وشفاء لأمراضها وعقدها ، فعند ما نقرأ قصة قارون فإن الذي نعتبر به من هذه القصة يساوي أو يفوق ما نتعلمه منها ، فنحن نتعلم منها أثر الثروة وميكانيكيته في المجتمع (قانون الثروة) وهذا وحده لا يكفي إذا لم نعتبر منها في إصلاح أنفسنا عند مواجهة زينة الحياة الدنيا بتجاوز ظاهرها الأحداث إلى لبها ، وتفصيل القصة إلى هدفها وذلك من خلال وعي الآية القرآنية :

«يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».

والحديث الشريف عن الدنيا انها :

«تغر وتضر وتمر» (1)

وكثير هم الذين تخذعهم الدنيا ، فيحسبونها غاية
المنى ، ولكنهم حينما يجربونها يجدونها كالحية ظاهرها
أملس ، وباطنها السم الزعاف ، وهي كماء البحر كلما
يشرب العطشى منه كلما يزدادون ظمأ ، وهكذا كلما
لهث الإنسان وراء زينة الدنيا ، يحسبها تحقق أهدافه ،
كلما ازداد بعدا عنها ، وصدق الامام علي (ع) إذ قال :
«منهومان لا يشبعان طالب العلم وطالب دنيا»

(2)

وأهم ما نستفيدة من هذه القصة التالية :

1 - من الناحية النفسية يجب ان لا تخذعنا الثروة ،
وتبعدنا عن هدفنا الأكبر وهو الآخرة ، فلقد كان بإمكان
قارون الذي يعجز عن حمل مفاتيح خزائنه الرجال الأقوياء
، ان يجمع آخرته الى دنياه ، ولكنه حينما قيل له ذلك
رفض وقال : ان الأموال التي حصلت عليها كانت نتيجة
جهدي وعملي وأنكر فضل الله ، بينما لم يكن علمه سوى
وسيلة بسيطة في جمع هذا المال الذي أعطي له
لاختباره ، وامتحان إرادته ، لذلك فشل في الامتحان ،
فخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

2 - من الناحية الاجتماعية يجب ان نلتف حول
الأشخاص لما يحملونه من رسالة صالحة ، وما يجسدونه
من صفات سامية ، وليس لأموالهم وسلطتهم ، والذي
جعل الكثير من الطواغيت يتسلطون على رقاب الناس
هو تقديس الناس للثروة ، واحترامهم لأصحابها ، وجعلها
مقياسا بدل ان تكون القيم هي المحور ، والإسلام

(1) نهج البلاغة / ح (419).

(2) نهج البلاغة / ح (228).

يحتسب الإنسان بكرامته ، وأنها أكبر من المال والجاه حتى لا يقع فريسة للرأسماليين. رجالا كانوا كما في الغرب ، أو أحزابا في الشرق ، وفي الحديث الشريف :

«من أتى غنيًّا فتواضع له ذهب ثلثا دينه»⁽³⁾

3 - ان الذي يستفيد من الثروة في غير أهدافها ، كما لو استخدمها للتباهي والتفاخر يخسر الآخرة ، كما لا يتنعم بثروته في الدنيا ، بل يخسرها. ان هدف الثروة هو عمارة الأرض ، فإذا استخدمناها للتعالي على الناس ، والفساد في الأرض فسوف يكون مصيرنا ما انتهى اليه قارون ، الذي خسف به في الدنيا ، وهو في الآخرة من الخاسرين.

بينات من الآيات :

(وَلَا يُسْأَلُ عَنْ دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) :

[78] عند ما نصح المؤمنون من قوم موسى قارون ، بان لا يفرح بماله ، وان يسعى به نحو أهدافه الحقيقية ، وهو جعل الدنيا وسيلة للآخرة ، وليس هدفا بذاتها.

(قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي)

الثروة كانت نتيجة لجهودي ، وبالتالي فليس لزاما أن تعطى في سبيل الله لأنها ليست من عنده ، هكذا لم ير أي أثر للغيب في حصوله على الثروة ، بل لم يجد الغيب قادرا على ان يذهب به وبثروته جميعا ، هكذا طغى ، وأضحى من الفرحين بما أوتي ، لقد كانت نفسه ضيقة غمرها حب الثروة ، فحجبها عن سائر

(3) بحار الأنوار / ج (1) / ص (182).

الكمالات المعنوية ، بل وحجبه عن رؤية المستقبل ،
واحتمال زوال هذه الثروة ، بل وهلاكه هو معها ، وحتى
عن رؤية سائر نعم الله عليه التي لا أثر للثروة فيها.
ويعالج القرآن هذه النفسية المريضة بتوسيع أفقها
لتنظر إلى التاريخ ، ويتساءل أين أولئك الذين كانوا
يملكون القوة والثروة؟! ويقول :

**(أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً)**

في الأنصار.

(وَأَكْثَرُ جَمْعاً)

في المال ، وذلك بسبب فسادهم ، ولن يمنع الله
الغنى أن يهلك أحدا.

(وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)

البعض يتصور أن بإمكانه تبرير انحرافه ، ولكن حينما
ينزل العذاب فليس ثمة مجال لسماع التبريرات. هكذا
يكون السير في الأرض ، والنظر في عواقب الأمم
الغابرة ، وزيارة المقابر ، ودراسة حياة الأثرياء
والسلاطين الهالكين أفضل نجاة من غرور النعم
وطغيانها.

(فَحَسَبْنَا بِهِ وِدَارِهِ الْأَرْضَ) :

[79] كان قارون يسعى لفرض سلطته على الناس
من خلال ثروته ، مما كان يدفعه للتباهي والظهور بمظهر
العظمة ، وقد ورد في الأخبار : انه لم يكن يخرج إلا مع
أربعين فارسا ، قد لبسوا زياً واحدا.

وفي الأثر أيضا : وخرج علي موسى (ع) في زينته
على بغلة شهباء ، ومعه أربعة آلاف مقاتل ، وثلاثمائة
وصيفة عليهن الحلبي (4)

وفي خبر ثالث : خرج علي براذين بيض عليها سروج
الأرجوان ، وعليهم المعصفرات (5)

(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ)

ولا شك ان في المجتمع من تقع هذه المظاهر
الدنيوية موقعا في نفسه لضعف ايمانه ، ولأنه يلتقي مع
أمثال قارون في نقطة واحدة هي حب الدنيا.

**(قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ
مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)**

هكذا أفسد قارون بالثروة المجتمع الاسرائيلي ، حيث
ضللهم عن قيم الرسالة الى القيم المادية.

[80] أما المؤمنون الذين ينظرون للحياة من خلال
بصيرة الإيمان ، فقد تحملوا مسئوليتهم تجاه هذا
الانحراف ، فبادروا إلى النهي عن المنكر.

(وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)

وبالتالي عبروا الظواهر إلى ألبابها ، والدنيا الى
الآخرة ، بل وعرفوا عاقبة هذا الموقف ، وهكذا ينبغي
للمؤمن ان يتحمل مسئوليته حينما يتأثر الناس بمظاهر
الثروة الباذخة.

(4) بحار الأنوار / ج (13) / ص (253).

(5) المصدر / ص (254).

(وَبَلَّغَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا)

هؤلاء لم يتأثروا بزيينة الحياة لأن هدفهم هو الآخرة التي لا تقاس بالدنيا ، وهذه الكلمات تكشف عن النفسية العالية التي تتحدى إغراءات الدنيا بقوة الايمان ، ولا ريب ان هذه التحدي يحتاج الى الصبر ، أو ليس الصبر ينمي في الإنسان النظرة المستقبلية؟!

(وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ)

لقد تقدم في الدروس السابقة : ان من مشاكل النفس البشرية هي العجلة ، والميل لما هو حاضر ، وحتى يتجاوز الإنسان هذه المشاكل ، فانه بحاجة الى الصبر حتى يحصل على ما في المستقبل وهو العاقبة الحسنة في الدنيا ، والجنة في الآخرة.

[81] (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ)

ولكن لماذا يخسف الله بداره الأرض؟

لعل ذلك حتى لا تغر بما فيها من زينة أحد غيره.

ان مقام الظالمين يكتسب نحوسته منهم فيستحق الهلاك ، هكذا أهلك الله القرى لما ظلم أهلها.

(فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ)

حتى الذين تجمعوا حوله ، كانوا يريدون شيئاً من دنياه ، أما وقد ذهبت من يده فهو لا يسوى عندهم شيئاً ، بل لو حاولوا نصره لما استطاعوا أبداً.

(وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ)

وهذه الآية مثل على الحقيقة الآنفة «**أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْغُرُونِ**». وقد نهى النبي (ص) أن يختال الرجل في مشيته فقال :

«من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم ، وكان قرين قارون ، لأنه **أَوَّلُ مَنْ اختال فخسف الله به وبداره الأرض**»⁽⁶⁾ [82] وبعد ما خسف بقارون ، وانتهى كل ملكه تبينت للذين تمنوا مكانه حقيقتان :

الاولى : عرفوا كذب ما قاله لهم قارون من ان هذه الأموال من عنده ، منكرًا أن الله هو الذي يوسع ويضيّق على من يشاء ، والدليل أن الله هو الذي سلب منه ماله ، والذي يقدر على سلب المال بهذه الكيفية لهو قادر على إعطائه.

(وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ)

ثم حمدوا الله انهم ما انحرفوا مع قارون ، والا لشملمهم العذاب.

(لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا)

الثانية : عرفوا أن الكافر الذي يكابر الله ، ولا يستفيد من نعمه في أهدافها الحقيقية يفشل في الحياة ، وأن المفلح هو المؤمن الذي يعمل الصالحات ، كما أكد على ذلك أهل العلم الإلهي في الآية (80).

(6) نور الثقلين / ج (4) ص (140).

(وَيَكَاثَهُ)

اي ويل لك يا قارون انه ...

(لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ)

والعاقبة للمتقين.

[83] وجاءت في خاتمة الدرس آية توجز عبرها وحكمها : ان رسالات الله نزلت حتى تزكّي أفئدة الناس من دنس الاستكبار والفساد ، وتطهر جنبات المجتمع من المستكبرين والمفسدين ، فهذا فرعون علا في الأرض واستكبر ، فقسم الله ظهره حين بعث موسى برسالاته وآياته ، ثم نبذ فرعون وجنوده في اليم ، وقارون إذ بغى على بني جلدته ، ففسد في الأرض خسف الله به وبداره الأرض بدعوة موسى (ع).

ان فرعون لهو الامثولة الظاهرة للاستكبار ، وان قارون لهو الاحدوثة البيّنة للفساد.

وإذ يضرب الله بهما مثلاً فلان الأمثال تضرب بأوضح المصاديق ، وأشدّها إثارة ، بينما تتسع عبرتها لكل من يكون مثلهما بنسبة وجود صفتها فيه.

ان القلب الذي ينزع نحو العلو في الأرض ينطوي على فرعون صغير ، والفؤاد الذي يهوى الفساد يحمل في ذاته قارونا بقدره ، ورد في الحديث :

«طوبى لمن أطاع موسى تقواه ، وعصى

فرعون هواه»

وكما ان النار تحرق ما حولها بقدرها ، كذلك الانحراف يؤثر بقدره ، ولا يمكن

ان ننكر طبيعة الحرق في النار حتى ولو كانت قبسا ،
كذلك لا يجوز ان نستهيئ بخطر الاستكبار والفساد حتى
ولو كان بقدر ذرة ، والدنيا دار ابتلاء وتمحيص ، ولا بد ان
يتطهر القلب من آثار التكبر والفساد حتى يضحى أهلا
للجنة. دار ضيافة الله ، ومقام كرامته ، وماوى أوليائه
وأحبائه.

**(يَلِك الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ)**

أما الطغاة وأولياؤهم فان لهم دارا أخرى ، حيث
يساقون الى النار وساءت مصيرا.
وأيّ امتحان عسير يتعرض له أهل الولاية والسياسة ،
حيث يطالبهم الرب بان ينزعوا عن قلوبهم رداء التكبر ،
ويعيشوا للناس ومع الناس ، وفي مستوى المحرومين
من الناس؟! واين تجد مثل هؤلاء؟!
بلى ، كان ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
(ع) حيث يروي عنه راذان :

«انه كان يمشي في الأسواق وهو وال يرشد
الضال ، ويعين الضعيف ، ويمرّ بالبيع والبقال ،
يفتح عليه القرآن ويقرأ هذه الآية ، ويقول : نزلت
هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة ،
وأهل القدرة من سائر الناس»⁽⁷⁾

وكل من طلب الرئاسة بغير حقها في كل حقل حتى
ولو كان ضمن قيادة حزب أو تجمع أو هيئة ، بل وحتى
رئاسة عشيرته وأسرته تشمله هذه الآية.
يقول الامام علي (ع): وهو يصف الذين شقوا عصى
الأمّة في عصره ، وفرقوها يقول :

(7) نور الثقلين / ج (4) ص (144).

«فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ، ومزقت أخرى ، وفسق آخرون ، كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه إذ يقول : «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» بلى .. والله لقد سـمعوها ووعوها ، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم ، وراقهم زبرجها»⁽⁸⁾

ونقرأ حديثاً يجعل كل حب للاستعلاء حازراً بين الإنسان ودخول الجنة ، يقول الامام علي (ع):
«الرجل يعجبه شركاء نعله ، فيدخل في هذه الآية»⁽⁹⁾

(وَلَا فَسَادًا)

إنَّ أجلى مصاديقه : تخريب قيم المجتمع ومحاولة السيطرة عليه عبر الثروة ، والسعي وراء إفساد ضمير أبنائه بالرشوة.

ومن مصاديقه : إفساد اقتصاده بالغش ، وسرقة جهود الفقراء بوسائل غير شريفة ، والتلاعب بأرزاق العباد بالاحتكار ، ولكن لا يتوقف الفساد عند هذا الحد ، بل شهوات الدنيا جميعاً تدعوك الى الفساد إذا لم تضبطها في حدود العقل والشرع. أو ليس الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية ينشر الفساد فيها ، كذلك الإكثار في الطعام والجنس يرهق جسمك ، وهو بدوره يعتبر ضرباً من الفساد؟!

أو ليس طلب المزيد من الحقوق في مقابل القليل من الواجبات يرجح كفة الفساد في حياتك؟! بلى .. لذلك جاء في الحديث في صفة المؤمن :

(8) المصدر / ص (143).

(9) المصدر / ص (144).

«المؤمن حسن المعونة ، خفيف المؤنة»

وأقولها بصراحة : ان منهج الاستهلاك والشره والحرص على الدنيا في أبناء المجتمع هو الذي يؤدي - بالتالي - الى سيطرة المترفين من أولي الثروة علينا ، ومن خلالهم تحكمنا الإمبريالية الدولية. ان المترفين هم الجزء الظاهر من جبل الثلج في فساد الاقتصاد. انهم فروع شجرة ضربت بعروقها بعيداً في أعراض المجتمع. ان الركض وراء الربح السريع ، والتهاون في العمل ، والبحث عن الرفاه والرخاء المجانيين ، وترك الإتيقان ، والتطفيف في العمل. كل هذه عوامل للانحطاط الاقتصادي ، الذي يؤدي بدوره الى الفقر والتبعية. متع الدنيا وسائل بلوغ الآخرة ، وأفضل المناهج للتحرز من الفساد الزهد في الدنيا ، دعنا تتلوا معا الحديث التالي في تفسير الآية ، وبيان المصايد الخفية منه. الحديث يقول

روى حفص بن غياث قال ابو عبد الله (ع) :
ما منزلة الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة. إذا اضطرت إليها أكلت منها ، يا حفص! ان الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون ، وإلى ما هم صائرون ، فحلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمه السابق فيهم ، فلا يغرنك حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت ، ثم تلا قوله : **«تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ...»** الآية ، وجعل يبكي ويقول :
ذهبت - والله - الأمانى عند هذه الآية
قلت جعلت فداك ، فما حد الزهد في الدنيا؟

فقال :

قد حدّ الله - عز وجل - في كتابه فقال : «لَكَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ»⁽¹⁰⁾

وإذا كان الامام الصادق (ع) يبكي عند تلاوة هذه الآية خشية الا يكون ممن تشملهم فكيف بمثلي ممن استبد بقلبه حب الدنيا ، وحليت في عينه الضيقة ، واستهوته الرئاسة وطلبها بكل وسيلة؟! أعاذنا الله جميعا منها ومن شرورها.

(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

الذين يحفظون أنفسهم من نار جهنم بالتزام نهج الحق ، وتعاليم الشرع في كل صغيرة وكبيرة.

(10) نور الثقلين / ج (4) / ص (143).

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84)
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88)

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

هدى من الآيات :

كما في خواتيم السور نتلو في الدرس الأخير من هذه السورة أهم ما جاء فيها من بصائر نشير إليها :

1 - تختلف الحسنات عن السيئات في أن جزاءها مضاعف ، فبينما يجازى أصحاب السيئات بقدرها ، يعطى أصحاب الحسنات عشرة أضعاف ما عملوا من الأجر ، ومثل السيئات والصالحات في الدنيا ما يلي : لو أردت حرق بيدر من القمح يكفيك أن تشعل النار فيه حتى تأتي عليه وتحوله رمادا ، ولكن هل يقدر الرماد على حرق بيدر آخر. كلا .. أما لو زرعت حبة قمح فانها تتحول الى سنبله ، وتصير عشرات الحبوب ، التي إذا زرعت تحولت الى سنابل جديدة ، ومن ثم الى بيدر آخر ، وهكذا سنة الله في الحياة ، فقد بنى الله الكون على أساس نمو الصالحات ، وتحديد السيئات ، ذلك لان كل ما في الكون من قوانين وسنن يساعد بفعالية على البناء ،

بينما لا تساعد الهدم الا في ظل قوانين الهلاك الفطرية. الذي يبني يعمل معه كل ما في الكون لأنه الآخر يبني ، ونستوحي من هذا فكرة هامة وهي : ان أفضل وسيلة لنمو الإنسان وتكامله ليس هدم الآخرين وانما بناء ذاته ، لأنه بالبناء سوف تتفاعل معه قوى الطبيعة وسننها ، أما عن طريق الهدم فهو يخسر كل ذلك.

2 - ان الحركات القسرية التي لا تنسجم وطبيعة الحياة يحكمها الفشل ، فبالرغم من ان الظلم والبغي وما أشبه ، قد فسح له ربنا المجال ليختبر ارادة البشر ، الا انه لا يدوم باعتباره حركة قسرية فالذين يخرجون من بلادهم بالظلم لا بد ان يعودوا اليه ولو بعد حين ، وفي التاريخ تمت هجرات قسرية كثيرة ، بعضها من أجل الرسالة ، وبعضها من أجل الكلاً والماء ، وبعضها بسبب الإرهاب الحاكم ، ولكن أصحابها كانوا يعودون ولو بعد قرون منتصرين.

وهذا يدل على ان تلك الأعمال التي جرت على الرغم من العدالة والحق في الكون ، محكومة بالفشل وقد انتهت بالفعل ، وهذا ما تؤكد الآية الثانية في هذا الدرس ، والتي نزلت على المهاجرين في المدينة ، في الوقت الذي كان أكثرهم لا يحلمون بالعودة الى وطنهم الاول.

3 - على الإنسان الذي يحمل مشعل العلم والرسالة ان لا يتصور بأن ذلك له بل انه من الله القوي اليه ، وبالتالي يجب أن لا يسعى للحفاظ عليها وعلى مركزه فيها حتى لو كان ذلك على حساب قيمه ومبادئه ، فالرسول لو لا رسالة الله لكان فردا عاديا. اذن فالذي منحه الرسالة هو القادر ان يبقيه في علو الشأن الذي بلغه بسببها ، ويجب ان لا يفكر بأن يكون ظهرا للكافرين ، ليكتسب منهم القدرة ، أو يتنازل عن بعض ما أنزل اليه طمعا في تأييدهم (كما فعل النصارى بدينهم

فافسدوه) وهذا يجري في علماء الدين ، لأن القرآن نزل
كما في الحديث على لغة :

«إِيَّاكَ أَعْنِي ، واسمعي يا جاره»

الخطاب موجه للرسول ، ولكن الذي يجب ان يسمع
هم الذين يسرون على خطه ، ويعملون بمنهجه وهم
علماء الدين ، فسرّ عظمتهم هو الرسالة التي يتحملون
مسئوليتها ، فلو فكروا أن يكتسبوا الشهرة والعظمة من
مصدر آخر كالكفار ، أو السلطات الفاسدة ، أو الجماهير
المنحرفة ، فإنّ ذلك يكون خرقا لسنن الله في الحياة ،
ومن ثمّ عاملا في انحطاط منزلتهم ، وربما نهايتهم ،
فليحترموا أنفسهم والعلم الذي تحملوا أمانته ،
وليستقيموا ، وليتحدّوا الصّعب ، وليتجاوزوا العقبات
بالتوكل على الله ، والعمل بهدى الرسالة.

وفي الأخير تختم السورة بالتذكرة بالتوحيد ، وهو لا
يعني الإيمان بالله ، وانه فاطر السموات والأرض فقط —
فهذا أمر لا ريب فيه — قال تعالى : **(أَفِي اللَّهِ شَكٌّ**
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ⁽¹⁾ وقال : **(وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ**
مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) ⁽²⁾ ولكن
مشكلة البشر الشرك ، حيث يخلط بين القيم الإلهية
السامية ، والآخرى المادية الجاهلية. الأمر الذي لا يجعله
يخلص العبادة لله.

وأكثر الذين ضلّوا منذ خلق الله آدم حتى اليوم انما
ضلّوا بسبب شركهم ، ومشركي العرب انما عبدوا
الأصنام تصوّرا منهم بأنها تقرّهم الى الله زلفى : «**مَا**
تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» ⁽³⁾

(1) إبراهيم / (10).

(2) لقمان / (25) ، الزمر / (38).

(3) الزمر / (37).

وهذه الفكرة تتناسب مع الفكرة السابقة ، انما يعبد القوى التي تملك ذلك كالاغنياء ، والحكومات ، والناس ، بينما ينبغي له أن يعبد إله الناس وليس الناس أو كبرائهم واغنيائهم.

بينات من الآيات :

[84] ان عامل البناء يسبق عامل الهدم في الحياة :

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا)

وفي الحديث القدسي :

«لما أعطى الله إبليس ما أعطاه من القوة ، قال آدم : يا رب! قد سلطت إبليس علي ولدي ، وأجريتة منهم مجرى الدم من العروق ، وأعطيتة ما أعطيت فمالي ولولدي؟ قال : لك ولولدك السيئة بواحدة ، والحسنة بعشر أمثالها ، قال : يا رب زدني ، قال : التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم ، قال : يا رب زدني ، قال : أغفر ولا أبالي» (4)

وقال عز وجل : «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (5) وعلى العكس من ذلك تقوم الحياة على محدودية السيئة (الهدم).

(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

(4) كلمة الله ص (354).

(5) البقرة / (261).

وهذا وذاك من نعم الله على الإنسان ، والشقي الشقي هو الذي لا يستفيد من بحر رحمة الله ، فتزيد سيئاته على حسناته مع ان تلك بواحدة ، وهذه بعشر أمثالها.

قال ابو عبد الله (ع) : كان علي بن الحسين (ع) يقول :

«ويل لمن غلبت آحاده» فقلت له : وكيف هذا؟! فقال : «أما سمعت الله عز وجل يقول : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا) فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشرا ، والسيئة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة ، فنعود بالله ممن يرتكب في يوم واحد عشر سيئات ، ولا يكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته»⁽⁶⁾

وتشير خاتمة الآية إلى أنّ جزاء العمل في الآخرة ذات العمل بعد ان يتجسد في صورة مادية بشعة ، فالظلم في الدنيا ذاته هي الظلمات التي تحيط بصاحبها في الآخرة ، ومن أكل اموال اليتامى ظلما فانما يأكلون في بطونهم نارا ، وسيصلون سعيرا ، اما النتن الذي يخرج من أفواه الفاسقين فانه ذاته الكذب الذي افكوه أو الغيبة والتهمة والفرية التي مارسوها في دار الدنيا. دعنا نستغفر ربنا حتى يقينا شر السيئات التي اقترفناها ، والذنوب التي احتطبناها.

[85] الحياة قائمة على أساس سبق البناء لا الهدم ، وأن الحركات القسرية نهايتها الفشل ، بينما الحركات التي تجري وفق سنن الله في الخلق تنجح وتثمر ، لأن عامل الزمن يكون في صالحها ، وهذه الفكرة هي منطلق لفكرة أخرى وهي ضرورة انتصار الحركات الإلهية عبر الأجيال.

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ)

(6) نور الثقلين ج (1) ص (785).

اي ان الذي أنزل القرآن وفرضه عليك يردك الى وطنك الذي هجرك منه الكفار والمشركون.
ولكن لماذا قال تعالى : **(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ)** ولم يقل ان الله العزيز مثلاً؟

الجواب : هناك قاعدة بلاغية تقتضي انسجام المفردات مع السياق ، وهنا نجد ترابطاً وثيقاً بين فرض القرآن وعودة الرسول الى بلده ، فما دام الله هو الذي أعطى الرسول منهج العمل ، وفرض عليه الالتزام به ، فانه يجعل هذه الأداة فعالة وكفيلة بأخذ حقه ، وبلوغ أهدافه كعودته إلى بلاده منتصراً بعد الهجرة ، وهذا ينطوي على فكرة حضارية هي : ان المهاجر لا يمكن أن يعود الى بلده ، إلا إذا طبّق البرنامج الالهي وهو القرآن الحكيم.

ثم يشير القرآن الى ما يبدو انه تعليل للحكم السابق إذ يقول :

(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)

أن الهدى ينسجم مع سنن الله في الخلق ، بينما يتنافر الانحراف معها ، وبالتالي فالذي يتّبع الهدى اعتقاداً وعملاً سيصل إلى أهدافه ، لأن الله المهيمن على الخلق هو العليم بالمهتدين فينصرهم ، بينما أصحاب الضلال يحبط أعمالهم.

[86] والضمانة الرئيسية لوصول الإنسان الى الجادة هي الاستقامة على الهدى ، وبدونها لا يزداد إلا بعداً عنها ، فلو استجاب للضغوط أو الإغراءات التي تحف طريقه نحو تطلعاته وأهدافه فهل يصل إليها؟ بالطبع كلا..

(وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ)

اذن فلا تطلب الجاه أو الشهرة والعلو من عند غير الله.

(فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ)

والظهير هو المعين.

[87] ويؤكد القرآن هذه الفكرة مرة أخرى ويقول :

(وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ)

ويثنيك عنها الكفار بوسائلهم المختلفة ، فمن اتبعهم أو نصرهم لا ينتفع من آيات الله في الخلق ، ولا آيات الله في الكتاب.

(وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ)

اي استمر في الدعوة الى الله وحده.

(وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)

بخضوعك لهم.

[88] **(وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ)**

لقد تقدم القول بأن الشرك هو مشكلة الإنسان الأولى ، فترى الكثير من الناس يخضعون لله ظاهرا ، ولكنهم يخضعون في قسم كبير ومهم من حياتهم للسلطة ، أو المال ، أو الشهرة ، أو .. أو .. ، وإذ يدعو الله للتوحيد المخلص فلأن الواقع ينسجم مع هذه الدعوة ، حيث لا يوجد إله سواه.

(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)

الإنسان مفطور على الخضوع للقوة ، والجاه ،
والثروة ، ولكنه يضل الطريق فيخضع لغير الله ، بينما
الله هو مطلق القوة ، والثروة ، و.. و.. ، فتراه تارة
يتصور والده هو مصدر المال ، أو أنَّ السلطة هي منتهى
القوة ، فيخضع لهما مخالفا هدى الله وأوليائه.
كما ان من طبيعة الإنسان البحث بين متغيرات
الحياة عن شيء ثابت يعتصم به ، والله يؤكد له ان لا
شيء ثابت غير الله.

(كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)

لا ريب ان الله باق ، لكن الآية تؤكد على ان ما يتعلق
به سبحانه هي الأخرى باقية ، فكلُّ شيء هالكٌ إلا ما كان
لوجه الله تعالى ، فوجه الشيء هو الظاهر منه ، ووجه
الله هو سبيله ونهجه.

(لَهُ الْحُكْمُ)

السلطة.

(وَالِيهِ تُرْجَعُونَ)

فله العاقبة واليه المنتهى.

سورة العنكبوت

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
«من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر
حسنات بعدد كلِّ المؤمنين والمنافقين»

تفسير نور الثقلين ج 4 / ص 147

2 - عن أبي عبد الله الحسين - عليه السلام - أنه قال

:

«من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر
رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو - والله يا أبا محمد -
من أهل الجنة ، لا أستثني فيه أبداً ، ولا أخاف أن
يكتب الله عليّ في يميني إثماً ، وإنّ لهاتين
السورتين من الله مكاناً».

تفسير مجمع البيان ج 8 / ص 271

الإطار العام

الاسم :

العنكبوت حشرة حقيرة إلا أن نسجها يرى في كل مكان ، وهي تعتمد عليه كأنه فعلا بيت معمور إلا أن هبة نسيم كفيلة باقتلاعه .. هكذا يضرب ربنا مثلا للعلاقات الشركية ، ويسمّي به سورة تحدثنا عن حقيقة الدنيا ، وعلاقات أبنائها ببعضهم ، وفتنتها للمؤمنين.

ما هي الدنيا؟ وما هي حقيقتها؟ وما هي علاقات أبنائها ببعضهم؟ وما هو مصيرها؟ وما هي مسئوليتنا فيها؟ إن عشرات من الأسئلة ترتسم يوميا في أذهاننا ونحن نصارع ظواهر الدنيا ، ونجد في الذكر الحكيم بصائر جليّة تهدينا ليس فقط الى الحقائق وانما ترفع الستائر الغليظة التي لا تدعنا نرى الدنيا على حقيقتها ، ولعلنا نجد منظومة متكاملة لهذه البصائر هنا في سورة العنكبوت.

ويبدو أن الهدف الأسمى من هذه البصائر التي تجلو بها الأفئدة الرّاكية بناء المؤمن الصابر الذي يتحدى كالجبل الأشم عواصف الفتن.

لقد شاهدنا عبر الطواسبين التي سبقت سورة العنكبوت ، كيف جاهد رسل الله الأمم الفاسدة. وينبغي أن يسير على هدايتهم الصالحون الذين يجاهدون الفساد ، ويصبرون على الأذى ، ويتنظرون نصر ربهم ، وهو كما يبدو موضوع هذه السورة.

من أجل تحقيق هذا الهدف التربوي المتسامي لا بد أن يعرف المجاهد حقيقة الدنيا ، وحكمة فتنها ، وضرورتها ، وأن الذين يرتكبون السيئات لا يسبقون ربهم – هذا ما نجده في الآيات الثلاث الأولى – ويعرف أن مدة الفتنة محدودة إلى أجل مسمى ، حين يلقي المجاهد ربه ليوفيه جزاءه.

أما الضغوط فتأتي من الوالدين اللذين قد يجاهداه على الشرك ، وقد تأتي من المجتمع الفاسد الذي يريد أن يفتنه ، وقد تأتي من السلطة الفاسدة التي مهما كانت فتنها شديدة فإنها أخف من عذاب الله.

ويعود القرآن يذكرنا بقصص نوح وإبراهيم ولوط وسائر الأنبياء العظام – عليهم السلام – وكيف جاهدوا رفض الفاسدين من أممهم ، وإن الله أهلك أولئك الفاسدين ، ونصر عباده المخلصين. كل ذلك يذكرنا به الرب لعنا نتخذه قدوة ، ونعرف أن سنن الصراع كانت جارية عند المقربين إلى الله سبحانه ، وهم الذين اختارهم الله على علم ، فكيف بنا ولما يعلم المجاهدون منا والصابرون.

وعبر قصة إبراهيم والحوار الذي جرى بينه وبين قومه المشركين يذكرنا الرب بزيغ الأوثان ، وإنها تعبير عن العلاقات الاجتماعية الباطلة التي يتجلى زيفها في الآخرة ، حيث أن الكفار الذين اتخذوا الأوثان محورا تجمعهم يلعن بعضهم بعضا.

ويبدو ان الآيات (36 – 40) التي اختصرت قصص العديد من الرسل الكرام ، وأو جزت القول في مصير المكذّبين بهم تبين السنن الإلهية التي جرت فيهم جميعا - سنة الإنذار ، سنة الرفض ، سنة العذاب المدمر - لعلنا نعرف حقائق كبرى من خلال تلك القصص وبالذات فيما يتصل بالجهاد في سبيل الله.

وبعدها مباشرة نقرأ الآية التي سميت السورة بها ولعلّها تبين أهم بصائر السورة أو تختصر بصائرهما جميعا وهي ان العلاقات الشركية تشبهه في زيفها ، وثقة أصحابها بها ، واعتمادهم عليها العنكبوت التي اتخذت بيتا وإن أو هن البيوت لبيت العنكبوت.

ما أكرم هذه الآية ، وما أعظم البصائر التي فيها ، وما أحوجنا إليها ونحن نصارع المستكبرين والمترفين . انها تبين واقع هؤلاء المشركين ، وأنه أو هن البيوت ، وأن عاصفة الرفض تقتلعها بإذن الله.

لماذا هم كذلك؟ لأن بناء الخلق قائم على أساس الحق ، أما بناؤهم فهو متشبه بنسج العنكبوت الباطل ، ومن خلال هذه البصيرة يعرفنا الذكر بحقيقة الدنيا ، والتي لو عرفناها هانت علينا مصيبتها ، واحتقرنا زينتها ، واتقينا مكرها ، وانقشعت عن بصائرنا غشاوة غرورها.

ما هو البرنامج الذي يجعلنا نعرف حقيقة الدنيا ، ونتحدى الفتن التي تتوالى علينا؟ انه يتلخص في تلاوة الكتاب ، واقامة الصلاة ، وذكر الله.

ويتعرض السياق لبيان الموقف من أهل الكتاب ، ولعله بهدف تكميل الصورة ، حيث أن الموقف من المفسدين أضحي واضحا من خلال قصص الرسل ، وبقي الموقف من اتباع الرسل ، ولأن تكريمهم يقتضي تكريم أتباعهم ، ولأن جو

السورة هو جو الجهاد ، والجهاد مع الظلم والكفر بحاجة الى وحدة الصف ، فانه كان مناسبا الحديث عن أهل الكتاب ، وأنه ينبغي جدالهم بالتي هي أحسن ، وبيان أسس الوحدة التي تجمعنا وإياهم ، وانما القسوة تكون مع الظالمين منهم (كما تكون مع الظالمين منا).

وبين السياق مصداق الجدال بالتي هي أحسن. أي شواهد صدق الرسالة التي تقنع المنصفين من أهل الكتاب ، أما الكافرون فإنهم يجحدونها (من واقع كفرهم) فهذا النبي لم يكتب ولم يقرأ من قبل وقد جاء بآيات تبين في صدور العلماء فيصدقونها ، بيد أن الظالمين يجحدون بها (من واقع ظلمهم) وهم يطالبون بالمزيد من الآيات ولا يعلمون أن أمر الآيات بيد الله لا الرسول ، وهذا الكتاب العظيم أليس فيه آية كافية ، والله أعظم شهيد على صدق رسالاته بما يهدي القلوب الصادقة إليها وينصره وتأييده لها.

ويجادل الذكر الذين يستعجلون بالعذاب ، ويقول : انه سوف يؤخر الى أجل مسمى ، ولكن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ، وان جهنم لمحيطة بالكافرين ، حيث تغشاهم النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم.

وهكذا يثبت الله الذين آمنوا ، ويعلمهم كيف يجادلون عن الرسالة ، ولكن ماذا عن الضغوط التي يتعرضون لها؟ يقول ربنا : ان الهجرة الى أرض الله الواسعة ، ومعرفة أن الموت قدر لكل نفس ، وان العاقبة هي الأهم ، حيث يبوء الله الصالحين جنات جزاء أعمالهم ، وان علينا الصبر على البلاء والتوكل على الله عند الشدائد حتى نستحق تلك الجنات.

وان الأرزاق بيد الله ، فلا يخشى المجاهد قطع رزقه بسبب الهجرة ، أو لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ويفصل الذكر الحديث في ذلك ، وبين (أَنَّ اللَّهَ يَنْشُطُ

الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ) وانه هو الذي (يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا).

ولكي تطمئن نفوس المجاهدين يبين القرآن حقيقة الدنيا ، وانها لهو ولعب ، وانما الحياة حقا في الدار الآخرة.

وان علاقات المشركين باطلة ، والدليل انها لا تنفعهم عند الشدة ، فحين تحيط بهم أمواج البحر ، وتكاد تبتلعهم يدعون الله مخلصين له الدين ، ثم يشركون بعدئذ بالله. كفرا بنعمته ، ومزيذا من التمتع بملذات الدنيا الزائلة التي سوف يعلمون مدى خسارتهم بها.

ثم يبين الله انهم يؤمنون بالباطل ، ويكفرون بنعمته عليهم - والرسالة أعظم نعمة - ألا تراهم لا يعتبرون بهذا الحكم الإلهي الذي يؤمن لهم السلام في مكة ، بينما يتخطف الناس من حولهم.

وبعد أن يبين مدى الظلم الذي يقترفه الذين يفترون على الله كذبا بحق أنفسهم والناس ، يبشر المجاهدين بأنه سيهديهم سبله التي تقربهم إليه ، وتساعدهم للتمكن في الأرض ، وان الله لمع المحسنين.

سورة العنكبوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الم (1) أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ
حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْغُلَامُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

8 [جاهداك] : اي أجهدا أنفسهما من أجل الضغط عليك.

فَلَا تُطِيعُهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي
الصَّالِحِينَ (9)

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا؟!

هدى من الآيات :

تفتح سورة العنكبوت ، التي تهون من شأن الحضارات الجاهلية آياتها الكريمة ببيان حقائق شتى ، تمهد بها لبيان سنن الله في المجتمعات الفاسدة.

أولا : لن يترك الناس من دون فتنة تمحصهم كما تمحص النار الذهب ، وانها سنة جارية غابرا وحاضرا ، ليعلم الله الصادقين والكاذبين في ادعائهم الايمان.

ثانيا : خطأ يزعم المسيئون انهم يتحدون ربهم بذنوبهم كلا .. انهم لا يعجزون.

ثالثا : وهناك أجل مسمى ، لا بد أن يأتي المحسنين فينتهي بلاؤهم ، والمسيئين فتنتهي أيام مهلتهم فيخسرون.

رابعا : الذين يجاهدون أهواءهم وشياطين الإنس انما يعملون لأنفسهم (وهم

بالتالي لا يربحون الله شيئاً) ذلك لأن الله غني عن العالمين. ومن أعظم مكاسب هؤلاء ان الله سيكفر عنهم سيئاتهم وليجزينهم أحسن ما كانوا يعملون.

خامساً : من العقبات التي تعترض طريق المجاهدين عادة ضغوط الاسرة ، وقد أوصانا ربنا بالإحسان الى الوالدين ، ولكن أمرنا بتحدي ضغوطهم التي تدفع باتجاه الشرك بالله ، وسيقف الجميع أمام رب العزة لينبؤهم بما كانوا يعملون ، وليوفيهم أجورهم ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم في الصالحين.

هكذا تأتي فاتحة السورة أذانا بما سوف تبينه آياتها الكريمة.

بينات من الآيات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تشير هذه البسملة الى ما تحمله هذه السورة من معان من تجاوز عقبة الذات ، وترك الدنيا وزينتها ، ولا يتم ذلك إلا بالتوكل على الله ، وإعمار القلب بالإيمان ، وبالتالي باسمه سبحانه.

[1 - 2] (الم) * أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ)

كان بعض اتباع الرسل من المؤمنين المخلصين يلقي في قدور الزيت ، وتحفر للبعض أخاديد تسعر نارا ، ويلقون فيها أحياء ، وكان البعض ينشرون بالمناشير ، أو يقتلوا ، أو يصلبوا ، ولم يفتنوا في دينهم أو يتركوه لما يلاقونه في سبيله ، فثبت الله في اللوح إيمانهم ، وقيل لهم ادخلوا الجنة مع الداخلين ، وهذه السنة جارية في كل زمان ومكان ، مهما اختلفت الظروف وتعددت المشارب.

فبعض كان يستمر على الايمان رغم الفتن ، والبعض عند ما يجد ان السجن والتعذيب والتشريد والقتل ثمن إيمانه ، ينهار إلا من رحم ربك.

جاء في الأثر المروي عن الامام أبي الحسن عليه السلام في تفسير الآية انه قال لمعمر بن خلاد : «ما الفتنة؟» قلت : جعلت فداك الفتنة في الدين ، فقال : **«يفتنون كما يفتن الذهب»** ثم قال : **«يخلصون كما يخلص الذهب»** ⁽¹⁾

وحكمة الفتنة في الدنيا أنها تطهر القلب كما يطهر الذهب ، وقد صنع الله الدنيا بطريقة تتناسب والفتنة ، يقول الامام أمير المؤمنين عليه السلام :

«ولكن الله - جل ثناؤه - جعل رسله أولى قوة في عزائم نياتهم ، وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم من قناعة تملأ القلوب والعيون غناؤه وخصاصة يملأ الأسماع والأبصار أداؤه ، ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام ، وعزة لا تضام ، وملك يمد نحوه أعناق الرجال ، ويشد اليه عقد الرجال لكان أهون على الخلق في الاختبار ، وأبعد لهم في الاستكبار ، ولآمنوا عن رغبة قاهرة لهم أو رهبة ماثلة بهم ، فكانت النيات مشتركة ، والحسنات مقتسمة ، ولكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله ، والتصديق بكتبه ، والخشوع لوجهه ، والاستكانة لأمره ، والاستسلام اليه أمورا خاصة لا يشوبها من غيرها شائبة ، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل ألا ترون ان الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم الى آخرين من هذا العالم بأحجار ما تضر ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ، ثم جعله بأوعر بقاع الأرض حجرا ، وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق بطون الأودية معاشا ، وأغلظ محال المسلمين مياهها ، بين جبال خشنة ، ورمال دثة ، وقرى منقطعة ، وأثر من مواضع قطر السماء دائر ، ليس يزكو به خوف ولا ظلف ولا حافر ، ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم

نحوه»

وبعد أن بين الامام انه لو كانت مكة في مناطق ذات بهجة وثمر لسقط البلاء قال :

«ولكن الله جلّ وعز يختبر عبيده بأنواع الشدائد ، ويتعبدهم بألوان المجاهد ، ويبتليهم بضروب المكاره ، إخراجا للتكبر من قلوبهم ، وإسكانا للتذلل في أنفسهم ، وليجعل ذلك أبوابا [فتحاً] إلى فضله ، وأسباباً ذللاً لعفوه ، وفتنة كما قال : «الم

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ» (2)

أجل يتبين الايمان المستقر من العواري حين تجرد العوائل من فلذات أكبادها ، وحين يهجرون خلال حقول الألغام ، ليكونوا طعمة يقات عليها المتحاربون ، والتعبير القرآني «**أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا**» استفهام استنكاري على أولئك الذين يتصورون ان طريق الإيمان مليء بالورود. إن طريق الإيمان صعب.

وقد قال الامام الصادق (ع):

«**هَلِكُ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْعَابِدُونَ ، وَهَلِكُ الْعَابِدُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ ، وَهَلِكُ الْعَالِمُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ ، وَهَلِكُ الصَّادِقُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ ، وَهَلِكُ الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ، وَهَلِكُ الْمُتَّقُونَ إِلَّا الْمُوقِنُونَ ، وَإِنَّ الْمُوقِنِينَ لَعَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ**» (3)

ويشرح الرسول - صلى الله عليه وآله - أنواع الفتن التي سوف تبلى الأمة بها كما جاء في نهج البلاغة : وقام إليه عليه السلام رجل فقال : أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله - صلى الله عليه وآله - عنها؟ فقال عليه السلام : لما أنزل الله

(2) المصدر / ص 150 - 153

(3) بحار الأنوار ج 70 ص 245

سبحانه قوله : « **الْم * أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ** » علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله — صلى الله عليه وآله — بين أظهرنا ، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ فقال : يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي ، فقلت : يا رسول الله : أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين ، وأحيزت عني الشهادة فشق ذلك عليّ فقلت لي : أبشر فإن الشهادة من ورائك ، فقال لي : إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا؟ فقلت : يا رسول الله ليس هذا [من] مواطن الصبر ، ولكن من مواطن البشري والشكر ، وقال : يا علي سيفتنون بعدي بأموالهم ، ويمنون بدينهم على ربهم ، ويتمنون رحمته ، ويأمنون سطوته ، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية ، فيستحلون الخمر بالنبذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع ، قلت : يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك أ بمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة ، قال : بمنزلة فتنة ⁽⁴⁾

[3] ثم يبين الله سبحانه إن الفتن تصيب الإنسان. عمل السيئات أو الخيرات ، وإن مشكلة الذين يعملون السيئات أو ينهارون أمام المشاكل أكبر لأنهم يخسرون الدنيا والآخرة.

(**وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ**)

والفتن تتباين أشكالها وصورها وجوهرها واحد ، كما أن فتن السابقين كانت مختلفة ، فقد جاء في جوامع الجامع ، وفي الحديث : « **قد كان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه** » ⁽⁵⁾

(4) المصدر / ص 148

(5) المصدر / وجوامع الجامع هو مختصر تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي.

ونحن نرى اليوم من المجاهدين الصامدين تحت تعذيب الجلادين من البطولات النادرة ما يجعلنا نزداد يقينا بصدق الأخبار هذه ، التي أنبأت عن صبر و صمود المجاهدين السابقين.

يضعونهم في توابيت مغلقة لعدة أشهر بل لعدة سنوات ، أو يسمرونهم على الحيطان خلال أعوام السجن ، لا ينظفون تحتهم ، أو يلقون بهم في أحواض الأسيد ، أو يعذبونهم بأجهزة تدار الكمبيوتر لتزرع أجسامهم بالألم الشديد ، وتمنع عنهم النوم والراحة لأسابيع ، أو يحرقون أشد أجزاء بدنهم حساسية بأعقاب السجائر ، أو يعتدون على شرفهم وشرف أخواتهم وأزواجهم أمام أعينهم- ولكنهم لا يزالون صامدين بتوفيق الله ، لأن أرواحهم قد صفت من حب الدنيا ، وريتهم هذه الآية الكريمة ، وعرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ، فلم يختاروا على الآخرة شيئا.

وليس المهم أن يعلم الناس إيمانك ، بل الأهم أن يعلم الله صدقك.

[4] مسكين ابن آدم يزعم انه يهرب من حكومة الله ، أو يعجزه هربا ، ويسبق قضاءه وقدره ، وانما مثله مثل الرجل الذي جاء إلى الامام الحسن (ع) فقال له : أنا رجل عاص ، ولا أصبر عن لمعصية ، فعظني بموعظة ، فقال - عليه السلام - : «افعل خمسة وأذنب ما شئت : فأول ذلك : لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت ، والثاني : اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت ، والثالث : اطلب موضعا لا يراك الله ، وأذنب ما شئت ، والرابع : إذا جاءك ملك المت يقبض روحك ، فادفعه عن نفسك ، وأذنب ما شئت ، والخامس : إذا أدخلك مالك في النار ، فلا تدخل في النار ، وأذنب ما شئت»⁽⁶⁾

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُونَا)

يفوتوننا. كلا ..

(سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)

ما من يوم يمر على الصابرين حتى يقتربوا يوما إلى
رحمة ربهم ، ولا يمر يوم على الجلادين حتى يقتربوا
خطوة إلى العذاب.

[5] (مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

وتعطي هذه الآية أملا لمن يـرزح تحت سياط
الجلادين ، أو في دهاليز المخابرات ، أو المنبوذون بسبب
إيمانهم ، فمتى ما تنتهي البلاء قرب الفرج ، وان جهادك
وصبرك إنما هو بعين الله.

لقد بعث الطاغية العباسي هارون الرشيد إلى الامام
موسى بن جعفر (ع) الذي كان معتقلا عنده من يستميله
، فرفض الامام وقال : ما محتواه : لا يمر علي يوم إلا
وأزداد عند ربي ثوبا ، وتزداد عند ربك عقابا ، وسنلتقي
عند ربنا للحساب.

[6] (وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ)

عند ما يقاوم المؤمن سلبات نفسه ، ويتحدى
ضغوط الحياة يكتب عند الله مجاهدا ، والجهاد : بذل
الجهد قدر الطاقة في سبيل الله ، وجهاد الإنسان يحسب
له ، ولن يضيع الله عمل عامل.

وأيام الإنسان كالأوراق النقدية التي تسقط بسقوط
نظام وقيام آخر ، فهو إن لم يسارع إلى تغييرها ، أو
تحويلها إلى بضاعة ، ستصبح مجرد أوراق ملونة بدون

رصيد ، وأيام ابن آدم إن ذهبت فلن تعود ، فقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام):
«ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم : يا بن آدم! أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد ، فقل في خيرا ، واعمل في خيرا أشهد لك به يوم القيامة» (7)

فلنستغل الفرصة كيلا تتحول أيامنا إلى أوراق نقدية لا رصيد لها ، جاء في الحديث : «الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة» (8)

ولا يزيد ربنا بأعمالنا غنى.
(إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)
[7] (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ)

وهذه هي البشارة الكبرى ، فان ربنا – عز وجل – سيمحي السيئات عمن آمن وعمل صالحا ، ويعطيهم بدل سيئاتهم حسنات ، وهذه أسمى نعم الله على المؤمن ، فلو أن شخصا انتبه ذات صباح عند أذان الفجر فتماهل قليلا ، وأخذته الغفوة ، ثم انتبه ثانية ، وإذا بالشمس قد طلعت فان عليه أن يصمم لمحو أثر هذا الذنب من نفسه بأن يقوم بعمل عظيم لئلا يفتضح في يوم البعث على رؤوس الأشهاد بأنه لم يصل الصبح ذلك اليوم إلا قضاء ، أنئذ لا ينفعه الكذب ، ولا تجديهِ الواسطة ، وأين هي تلك الواسطة التي تستطيع أن تغيّر ما في الكتاب؟! بلى. في ذلك اليوم ينفع شيء واحد ألا وهو الله الكبير المتعال ، والواسطة هي

(7) سفينة البحار / الشيخ عباس القمي / ج 2 / ص 739
(8) بحار الأنوار / ج 77 / ص 164.

العمل الصالح ، فمن عمل صالحا فان الله يبدل سيئاته حسنات ، وتكتب له في قائمة أعماله .
اذن فلنبادر إلى استغلال الفرصة ، فكلنا مسيء ، ومن منا من لم يعمل السيئات؟! كلنا خطاؤون ، فلا بدّ أن نغسل خطايانا بالمزيد من الأعمال الصالحة ، والعطاء في سبيل الله – جهادا وتضحية – عسى ربنا أن يغفر لنا خطايانا.

[8] (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)

إن أصعب الحالات التي تعترض الإنسان هي مقاومة المجتمع الذي ينشأ فيه ، وهنا يشير القرآن الحكيم إلى أن الله يطلب من الإنسان أن لا يجعل والديه مبررا لتنازله عن مسؤوليته ، بالرغم من ضرورة الإحسان إليهما والاهتمام بهما ، فالوالدان ليسا بالضرورة مثالا يحتذى بهما الابن حتى لو ضغطا عليه خضع إليهما.

(وَإِنْ جَاهِدَاكَ)

أي أكثرا عليك الضغوط.

(لِتُشْرِكَ بِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا)

أي ضغطا عليك لتشرك بالله – أيا كان نوع هذا الشرك - وإن ذكراك بالتعب الذي تعبنا عليك في تربيتك ، وإن عابا عليك انتماءك إلى تجمع إسلامي.

(فَلَا تُطِعْهُمَا)

فهذا شرك خفيّ.

(إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ)

فيوم القيامة لن يحاسبك أبواك ، فأنت وهما
سيحاسبكم الله جميعا.

(فَأَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

والأب الذي يجعل ابنه نصرانيا ، أو يهوديا ، أو
مجوسيا ، أو طاغوتيا ، أو مشركا مسئول يوم القيامة عما
فعل ، ولا تسقط من مسئولية الابن شيء.

[9] (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ

فِي الصَّالِحِينَ)

لا تفكر بما أصابك في جنب الله ، فان الله سوف
يبدلك بما هو أحسن ، لقد كان مصعب بن عمير وحيد
والديه الثريين ، ولكنهما طرداه بعد أن لم ينصاع إليهما ،
فجرداه من كل ما أسبغا عليه ، وأخرجاه من البيت ،
ولكن ما ان أصبح وحيدا ، فاذا بمجموعة من المؤمنين
الصادقين ممن تصافت قلوبهم ، وتلاقت أفكارهم على
الإيمان يحتضنون مصعبا ، فيتحول من طريد أهله إلى
أول مبعوث لرسول الله (ص) إلى أهل يثرب.

وكان بذلك أول فاتح إسلامي حقيقي للمدينة المنورة
، وأول رجل يمهد الأرضية لهجرة الرائد العظيم رسول
الله (ص).

فلا تتلف أعصابك ، ولا تخف ، ولا تحزن أيها المؤمن
المجاهد فالمسألة هيّنة ، فاذا أخرجتك عائلتك ، فسوف
تحتضنك القلوب والأفئدة ، كما قال الامام علي (ع) :-
«من تهجره الأقران احتضنه الأبعاد»

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ سَوَّاهُ اللَّهُ بِمَا فِي صُُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ (13) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ

حَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17)

وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ

هدى من الآيات :

تأكيدا لامتحان الله للإنسان في إيمانه تذكرنا آيات هذا الدرس ان الإيمان انما هو وقر في القلب ، وملكة نفسية قبل أن يكون شعارا ، وإن بعض الناس الذين يدعون الإيمان حينما يفتنون في سبيل الله بسبب إيمانهم ينهارون أمام الفتن ، ويتصلون عن إيمانهم ، وإن ربنا سبحانه يرد على هؤلاء مستنكرا : ان هذا العذاب البسيط الذي لا يعدو كونه فتنة لا يساوي ذلك العذاب الشديد الدائم الذي ينتظركم.

إن هناك فرقا في التعبير القرآني بين الفتنة والعذاب ، حيث نستوحي من لفظة الفتنة محدوديتها زمانا ومكانا ، بالنسبة للفرد أو الجماعة ، وأن الهدف منها هو اختبار الإنسان في إيمانه ليس إلا ، أما العذاب فانه نتيجة لتلك الفتنة ، فحينما يذهب المرء إلى قاعة الامتحانات فانه لا يلبث إلا قليلا ثم يعود بعدها إلى منزله ، ولكن نتيجة تلك السويغات القليلة تستمر معه بعد ذلك وربما تصل إلى سنين

عديدة ، فالفتنة إذا تساوي بمحدوديتها العذاب بدوامه واستمراره ، وقد ورد في الدعاء :

«يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها ، وما يجري فيها من المكاره على أهلها ، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه ، يسير بقاؤه ، قصير مدته ، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة؟! وجليل وقوع المكاره فيها؟! وهو بلاء تطول مدته ، ويدوم مقامه ، ولا يخفف عن أهله ، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك» (1)

وتشير الآيات القرآنية بعد ذلك إلى الأخطاء المنتشرة في المجتمع ، ولكنها قبلئذ تذكر بأن الأفكار الخاطئة تشبه الجرائم الخطيرة التي إذا تكاثرت على قلب الإنسان حجبته عن الخير ، وقضت على كل أثر للسلامة عنده «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» ومثل على هذه الأفكار أن يقول إنسان لآخر : اعمل ما أمرك به وأنا المسؤول عن ذلك غدا عند الله. إن هذا القول لا ينفي مسئولية المنفذ ، إذ أن من يتبع إنسانا مفسدا فانه لا يستطيع الادعاء بأنه بريء ، ولا شك أن المتبوع مسئول عند الله سبحانه ، ذلك لأن الإنسان يتحمل تبعة تضليل الآخرين فيعاقب عليها ، دون أن يسقط عنهم العقاب.

وحين يبين القرآن الكريم هذه الحقيقة فلكي نتجنب الأفكار التبريرية التي تحول بين الإنسان ورؤيته للحقيقة ، والتي تجعل الفكر مقيدا بحدود ضيقة ، لا يرى خلالها الواقع كما هو.

بدلا من تبني هذه الأفكار الخاطئة أو اعتناقها ، فان على الإنسان أن يفتح على الحياة ، ويرى الحقائق ببصيرة ثاقبة دون حجب ، وينزع عن عينه تلك النظارات القاتمة.

(1) مفاتيح الجنان / دعاء كميل.

وهناك كثير من الناس يضع على عينيه نظّارات حمراء وخضراء وسوداء ، ولكن على شكل مجلات ، وجرائد ، وإعلام مضلل ، فلا ينتبهون لذلك الاعلام المضلل ، إن تلك المجلات الزاهية ذات الورق المصقول ، والصور الملونة ، تزرّق في الأذهان تفسيرات خاطئة للأحداث وتبريرات مبتدعة للجرائم وتشوية للحقائق الواضحة ، هذا عدا اللغو والكذب والبهتان.

فعلى المؤمن أن لا يعطل عقله ويأخذ ما في هذا الاعلام أخذ المسلمات ، بل عليه أن يستخدم عقله ، ويعمل على تغذيته بقراءات موجهة هادفة ، ليرى العالم على حقيقته لا كما يراه الآخرون.

وبعد عرض وجهات النظر القرآنية حول بعض الأفكار ، يضرب ربنا سبحانه وتعالى الأمثال من واقع الأمم السابقة ، وكيف ان المؤمنين قاوموا الصعوبات وهم يدعون إلى ربهم ، دون أن ينهاروا إزاء الأذى والصعوبات التي تعرضوا لها.

استمر نوح (عليه السلام) خمسين وتسعمائة سنة. يدعو قومه دون أن يستجيبوا له ، حتى اضطر أن يستقل ظهر السفينة عند ما أراد الله إهلاكهم ، فانقذه الله سبحانه والذين آمنوا معه من الطوفان ، وهذا النبي إبراهيم (عليه السلام) يمكث في قومه زمنا طويلا فلم يكن جزاؤه إلا الإلقاء في النار ، ولما نجّاه الله نفوه بعيدا عن بلاده ، وهذه الامتحانات لا تدل على ان الله سبحانه لا يحب الإنسان ، بل على العكس تماما ، فقد تكون الفتنة في كثير من الأحيان دليلا على حب الله للمفتون ، ولرفع درجته عنده.

جاء في الأثر : ان الامام الحسين (ع) رأى جده رسول الله (ص) في المنام ذات مرة فشكا إليه جفاء قومه ، فقال له الرسول (ص) : «يا بني! إن لك عند الله درجة

مغشاة بنور الله ولست تنالها إلا بالشهادة» (2)
وجاء في الحديث المعروف : «أشد الناس بلاء
الأنبياء ثم الذين يلونهم الأمثل فالأمثل» (3)

بينات من الآيات :

[10] (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ)

ادعاء وليس اعتقاداً.

(فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ
اللَّهِ)

وهل تقاس الفتنة التي يمتحن الله بها عباده بعذابه؟!
انه قياس باطل ، فأين الفتنة المحدودة البسيطة التي قد
تنطوي على هدف كريم من العذاب الشديد الدائم ، الذي
يعني نقمة الله وهوانه على من فشل في دار الفتنة ، وما
الأذى الذي كان يلحق بالمؤمنين الصادقين من العلويين
إلا لأنهم كانوا يثورون ضد السلطان الجائرة الفاسدة ، ولا
يتوانون عن الثورة رغم ما كانوا يلاقونه من قمع وإرهاب.
كانوا يلقون بالثلاثة أو الأربعة منهم في سجن مظلم لا
يميز فيه الليل عن النهار ، كانوا يتناوبون على قراءة
القرآن لتحديد مواعيد الصلاة ، فمثلاً يقرأ الأول ثلث
القرآن فيصلون الصبح ، ويقرأ الثاني الثلث الثاني من
القرآن فيصلون الظهر والعصر ، ويقرأ الثالث الثلث
الأخير من القرآن فيصلون المغرب ، أما غذاؤهم فلا
يأتيهم إلا مرة واحدة في اليوم يرمى به إلى طامورتهم
المغمورة الرطبة ، التي تنتشر فيها الجراثيم والحشرات
السامة ، وفي تلك الظروف الحرجة حيث القاذورات

(2) مقتل أبي مخنف ص 24

(3) الكافي ج 2 ص 252.

والروائح الكريهة وإذا مات أحدهم ، يبقى على وضعه حتى ينتن جثمانه ، ويتفسخ ، ثم يموت الآخرون الواحد بعد الآخر فيهدم عليهم السجانون الطامورة بعد أن أضحى الجميع رميما.

وبالرغم من تلك الفتنة المجهدة كان الواحد منهم – لو كتب له الخروج من تلك الطامورة – انما يخرج ليشهر سيفه ثائرا ، وما كان ذلك الإرهاب ليلويهم عن أهدافهم ، لأنهم قد اختاروا طريقهم بوعي ، وآمنوا بما عملوا إيمانا حقيقيا ، ولأنهم عرفوا أن هذا الأذى الديوي أمره حقير ، وخطره يسير ، وأمدّه قصير ، إذا ما قورن بما ينتظر أعداءهم يوم القيامة ، ذلك العذاب الذي يتمنى الإنسان لو أن عنده ملء الأرض ذهباً فيفدي نفسه به.

(وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ)

أيتصور هؤلاء إن ادعاءهم الإيمان سينقذهم؟! يقولون : نحن مع المؤمنين حينما تكون عند المسلمين دولة ، ولكنهم مع الكفار حينما يتعرض المسلمون للسجن والقتل!

(أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ)

بلى ان الله سبحانه يعلم ما في صدر هذا وذاك ، وما يكونه من الايمان أو الكفر.

[11] (وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْمُنَافِقِينَ)

فالله يعلم من الذي آمن وصبر ، كما يعلم من هم الذين آمنوا ثم انهاروا ، والمنافقون هم أولئك.

[12] (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا

سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ)
تعالى معي وأنا أتحمّل عنك تبعات عملك. انه منطق
مرفوض قرآنياً ، وهل يعمل الإنسان عملاً دون ان يسأل
عنه ويحاسب عليه؟! انك ستحاسب عليه يوم القيامة مع
من أغواك ، ويتبرأ منك.

[13] **(وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ
وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ)**

كل مخطئ يتحمل خطاياه بقدر عمله ونيته ، ويحمل
مع أوزاره أوزار من تبعوه.

ان كل خطيئة تتحول يوم القيامة الى غلّ يباط بعنق
المذنب ، فكم سيحمل الجاني المضلل من أغلال يوم
القيامة؟!

من يظلم إنساناً ، أو لا يعطي حقاً من حقوق الله
كالزكاة أو الخمس ، أو يغتصب أرضاً فان ذلك يتحول الى
ثقل يحمله على ظهره يوم القيامة. وفي الحديث : روى
الطبرسي عن رسول الله (ص) انه قال :

**«ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل في
عنقه شجاع يوم القيامة»** (4)

ثم يذكرنا الرب - مرة أخرى - بقصة نوح وإبراهيم ،
ويعود السؤال الي أذهاننا : لماذا هذا التكرار؟ ونقول : ان
الحوادث التي خلدها القرآن كانت ذات أهمية قصوى ،
فليست حادثة الطوفان ، أو مجمل قصص إبراهيم وسائر
المسلمين هيّنة نسمعها مرة ونمضي عنها ، لا بد أن تحفر
في قلوبنا ، وتتحوّل الى وعي إيماني عميق ، يسمو
بالبشرية أبداً الى التّكامل المعنوي ، وهكذا يكرر الذكر
هذه الظواهر المرة تلو

(4) شجاع بضم الشين وكسرهما : ضرب من الحيات. بحار الأنوار ج (7)
ص (141) الحديث طويل أخذنا موضع الحاجة.

الآخرى ، ويعتصر منها عبرها وآياتها وحكمها ، ويلعن الظالمين ليصبحوا عبرة ، ويكرم أنبياءه الكرام ليصبحوا أئمة وهداة.

[14] (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا)

ورغم هذه المئات التسع والخمسين سنة لم يؤمن قوم نوح به ، فاضطر (ع) ان يدعو ربه لينزل عليهم العذاب.

(فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ)

لم يأخذهم الطوفان الا لأنهم كانوا ظالمين.

[15] (فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً

لِّلْعَالَمِينَ)

حيث أهلك الله أولئك الظالمين جميعا بذلك الطوفان الرهيب الذي وسع البسيطة ، الا فئة محدودة كان الله قد أمرها بصنع سفينة في الفلاة ، ثم ركبوها وبدأ الطوفان. أو ليس في ذلك آية للعالمين؟!

[16 - 17] (وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ

وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَثَانًا)

دعا إبراهيم (ع) قومه الى عبادة الله وتقواه ، مبينا ان ذلك أفضل لهم ، ثم حدد لهم ماهية افكارهم وواقعها عبر الأسلوب الرسالي الذي يتكرر في كل رسالة ، والذي يعتمد على نقطتين :

الف : بيان بصيرة التوحيد التي تحقق للمجتمع حريته واستقلاله ، وتمنحه القيم الانسانية الراقية من الحق ، والعدالة ، والسلام.

باء : تعرية الواقع الفاسد ، وتسليط الضوء عليه ليتبين لأفراد المجتمع خطورة الفساد الذي هم فيه .
أوضح النبي إبراهيم (ع) لقومه وضعهم المزيف بقوله : **«إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا»** .

ثم ان هذه الأوثان التي تعبدون أنتم صنعتموها ، ثم أضفيتم عليها صبغة الواقعية ، ولكن مهما فعلتم فإنها تفتقر الى الواقعية ، ولعلنا نستوحي من قوله سبحانه : **«وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا»** حقيقة نجدها في آيات أخرى أيضا هي : أن الناس هم الذين يخلقون الطاغوت دون نفسه ، لأن الطاغوت أضعف من ذلك ، ان الذين يرضون بالطاغوت ، ويسكتون عليه ، والذين يلتفون حوله ، ويسمعون أوامره ، ويحاربون معه ، أولئك هم الذين يخلقونه .
(وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا)

اي تخلقون كيانا باطلا كذبا.

(إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا)

انكم أنتم الذين تعطون لما خلقتم القوة ، وأنتم الذين تقتطعون لهم من أرزاقكم وليسوا هم ، وهل يستطيع الطاغوت ان يعيش دون ضرائب يفرضها على أبناء الشعب ؟

(فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ)

فابذوا هذا الواقع المزيف ، واطلبوا من بارئكم الحق رزقكم ، فهو الجدير بالطاعة ، والخضوع ، والتسليم ، ثم

...

(وَاشْكُرُوا لَهُ)

والشكر هو العبادة العملية ، كما قال : **«اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا»** وهذا يعني : ان تكون أعمالكم وسلوكياتكم بحيث تجلب لكم المزيد من النعم والبركات ، وكذلك فان من يشكر يزداد رزقه ، ونستوحي هذا المعنى من قوله تعالى : **«فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ»** أي أن من يريد الرزق فليبتغ من الله بالعبادة والشكر ، وقد قال تعالى : **«لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»**.

(إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)

وبالتالي ستعودون الى ربكم.

ومرة أخرى يؤكد الذكر الحكيم ان كل الصفات الحسنة ، والأخلاق الفاضلة انما تأتي من الايمان الصادق بالله واليوم الآخر ، فمن يؤمن بيوم الجزاء سيجعل من حياته هذه مزرعة للخيرات ، وقنطرة للسعادة في الآخرة ، كما يستمر السقف صحيحا ما دامت أسسه سليمة ، فكذلك حياة الإنسان تعمر وتزدهر كلما كانت عقائده صحيحة وواقعية.

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ
اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19)
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ
اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ
تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)
(22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا
مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ
اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

هدى من الآيات :

يوصينا القرآن الكريم – مرة بعد أخرى – بضرورة العودة الى التاريخ للاعتبار بسير السابقين بنفس القدر الذي يؤكد فيه على ضرورة البحث المباشر ، والتطلع الى ما يحيط بالإنسان من مظاهر طبيعية ، واثار تحمل اخبار الماضين ، وما يكتنف الحياة عموما من السنن والحقائق والتطورات.

والتأكيد على هاتين القضيتين تحقق عدة أهداف :
أولا : ان سعة الأفق العلمي ، وشمول المعرفة البشرية يساعد الإنسان على النهوض من واقع التخلف ، والتسامي الى سماء القيم بعيدا عن الخرافات والأساطير ، ذلك لأنه ليس ايمان الجاهل كايما العالم ، فكلما تقدم العالم في ميدان العلم ، اقترب أكثر فأكثر من حقيقة الايمان بالله ، ونشأة الكون ، وبدء الحياة ، ولذلك فالإيمان بالله هو قمة العلم والمعرفة.

ثانيا : معرفة أحوال الأمم السابقة ، وكيفية نشوئها وتطورها ، والأدوات التي استخدموها ، لا يتم الا بدراسة الآثار التي تحمل مخلفاتهم ، ومطالعة كتاباتهم ، ونوع تفكيرهم وفنونهم ، عبر النقوش على الصخور والكهوف ، وبتلك الدراسة المستوفاة ، نستطيع التعرف على الأمم السابقة ، وكيف تقدمت ولماذا بادت.

ثالثا : ان الحياة لم تكن على وتيرة واحدة ، وانما منح ربنا سبحانه الحياة الكمال شيئا فشيئا ، وخلقنا بعد خلق ، وليس الأمر كما يقول الجاهلون بأن الطبيعة كانت شعلة متوهجة منذ البداية ، وستبقى هكذا الى النهاية ، ولو كانت شعلة منذ الأزل لانتفى الكمال ، ذلك لان فلسفة الكمال تتخلص في : ان المسيرة ابتدأت من وضع غاية في البساطة ، ثم راحت تتصاعد في مدارج الكمال عبر ملايين السنين ، حتى وصلت الى ما نحن عليه الآن ، وستواصل المسيرة في المستقبل الى ان تصل القمة التي شاءها الله ، فيأذن بأمره.

والعلم الحديث قد توصل الى هذه النتيجة بدليل علمي وهو قدرة العلماء على اكتشاف عمر الإنسان من الحفريات والآثار التي يعثرون عليها ، عن طريق التحليل الطيفي لذرة الكربون الموجودة في الكائنات العضوية – الحيوان والنبات – وكلما مرّ قرن من الزمان على ذرة الكربون زاد في عدد نيوتروناتها واحد ، وبقدر ما في الذرة من نيوترونات يعرفون عدد القرون التي مرت على هذه الذرة ، وبالتالي يعرف عمر الجمجمة مثلا بعد معرفة عدد السنين التي مرت على هذه الذرة ، وان دل هذا الاكتشاف على شيء فانما يحمل دلالة على ان الإنسان كانت له بداية وكذلك كل الخلائق ، والسير في الأرض هو من أجل معرفة تلك البداية ، وإذا كان الله سبحانه هو الذي أوجد الإنسان في البدء ولم يكن شيئا مذكورا ، أو ليس بقادر على أن يعيده مرة أخرى؟! ولا يستطيع أحد ان يقول ان الله ليس بقادر لأن ابتداء الخلق من بعد عدم أصعب بذاته من إعادته ، بعد ان كان – وبالطبع – ليس

أصعب على الله سبحانه ، لان الأمور عند الباري سواء.
رابعاً : لكي نعتبر من التاريخ العام بعد التعرف
الدقيق على سير الأمم التي سبقتنا ، يجب ان نتيقن بأننا
مسؤولون عن أعمالنا ، وأن السنن التي حكمت السابقين
تحكمنا أيضا ، والقرآن الحكيم حينما يحدثنا عن التاريخ
فانه لا يتحدث بأسلوب علمي محض لمجرد نقل الخبر ،
وانما يخترق الفواصل الزمنية ليبين : ان سنة الله تجري
فيمن يأتي بمثل ما جرت على من مضى.
واكتشاف القانون لتطبيقه على الواقع الحاضر هو
الهدف القرآني ، من هنا نرى ان النظرة الاسلامية للتاريخ
(نظرة عبرية) ليتحول التاريخ من حقيقة علمية الى
حقيقة سلوكية في حياتنا ، والى حقيقة ايمانية في
أذهاننا.

ومن سنن الله :
أولاً : ان الله يفعل ما يشاء ، يرحم أو يعذب من
يشاء ، دون ان يقدر أحد على تحدي مشيئة الرب سبحانه
، مما يجعلنا أكثر واقعية وان الناس يرجعون – بالتالي –
الى ربهم ليوفيهم الجزاء الوفاق.
ثانياً : ان البشر لا يقدر على مقاومة قدره الالهي ،
فاذا نزل به فلا شيء ولا أحد ينصره أو يواليه.
ثالثاً : الكفار لن ينالوا رحمة الله في الدنيا ، وينزل
بهم في الآخرة عذاب اليم.
كل ذلك قاله إبراهيم (عليه السلام) لقومه ، ولكنهم
كذبوه ، وأرادوا ان يحرقوه فأنجاه الله من النار.

بينات من الآيات :

[18] (وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)

لستم أول من كذب ، فقبلكم أمم قد كذبت ، وحق بها العذاب ، فاعتبروا! وليس على الرسول الا ان يبلغكم ، وقد سبق القول : ان من مشاكل الإنسان النفسية انه يعتقد بان الهداية ليست من مسئوليته ، ولكن القرآن الكريم يؤكد على ان السعي وراء الهداية من مسئولية البشر نفسه ، وليست مسئولية الأنبياء ، فمسئولية الأنبياء تنتهي بمجرد التبليغ ، وعلى الإنسان ان يسلك بقية الطريق.

[19] (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ)

ان بعض أنواع المخلوقات لها أعمار مديدة جدا ، والعرب يضربون المثل في طول العمر بالغراب ، يقال : (عند ما يشيب الغراب) لأن الاباء والأبناء يرون الغراب نفسه رغم تعاقب الأجيال ، وهذه الأنواع لا يمكن للفرد مراقبة أطوار حياتها ، وهناك أنواع أخرى قصيرة الأجل كالذبابة أو البعوضة التي لا تعيش أكثر من ثلاثة أيام ، وكذلك هناك بعض الحشرات التي لا تلبث سوى ساعتين هما كل عمرها ، ويمكن للإنسان ان يراقب ولادته ونهايته ببساطة ليعرف كيف يولد ويسر ، وكيف ينتهي بلا ضوضاء ، وليعتبر ان عودته كما بدايته سهلة ولا يعجز الله شيء ، ولا يصعب عليه فعل سبحانه.

(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ)

فأرادته سبحانه بين الكاف والنون.

[20] (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ)

ان قضية السير في الأرض لا يمكن ان تدرس في
الغرفة المغلقة ، وانما على الطبيعة. ينقب الإنسان عن
الآثار ، ويبحث في الطبقات ، ويدرس الحفريات ، حتى
يفهم كيف ابتدع الله الخلق ابتداءً.
وكل واحد قادر على ان يلاحظ تطورات الحياة ، من
خلال سيره في الأرض ، بأعين مفتوحة ، وقلب واع ،
وضمير يقظ.

(ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ)

إذا عرفنا ان الخليقة لم تكن ثم كانت ، وان تحريكها
يتم بصورة غيبية (اي بتدخل قوة خارجية في الكون)
نعرف بان الله هو الذي خلقها ، ونعرف ان الذي خلقها
قادر على ان يعيدها بعد ان يميتها وأنذ نؤمن.

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

لأنه يقلب الحياة خلقاً بعد خلق ، ونشأة بعد نشأة.

[21] (يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ)

لأنه هو المالك المتصرف ، ولا أحد يستطيع الاعتراض
على مالكه — شاء أم أبى — فهو الذي خلق ، ووهب
الحياة ، وأهدى الوجود ، ورزق الكائنات ، فان عذب
فبعده ، وان رحم فبعفوه وتجاوزته.

(وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ)

الى الله المآب والمرجع.

[22] (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ)

فلا تمنى نفسك بالتهرب من الجزاء ، كما يمتني
المجرم نفسه بالفرار ، فان عرف المرء منذ البداية انه لا
فرار من العقوبة فسوف يرتدع عن الجريمة.

(وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)

وهذا ردّ لمن يمتني نفسه بالشفاعات ، ويظن مثلاً ان
عيسى (ع) سيفديه بنفسه ، ويدراً عنه العذاب ، الا ان
الحق تبارك وتعالى يقول : لا عيسى ولا سائر الأنبياء ولا
الأولياء يستطيعون ان ينقذوكم من عذابه الا باذن منه.
وينذر ربنا الكفار الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ، بأنهم
يائسون من رحمته ، فلا ينتظروا منه رحمة – وهو الذي
وسعت رحمته كل شيء – فلا يتمنوا عليه ان يدخلهم
جنات النعيم ، إلا بعد الايمان وإصلاح أنفسهم.

[23] (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ

يَتَّسِبُونَ مِنْ رَحْمَتِي)

ولعل الآية تشمل فيمن تشملهم أولئك الذين يدعون
الإيمان بالآخرة ، ولكنهم يبنون عملهم وسلوكهم على
أساس عدم وجود النشور.

(وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

وأحد أنواع العذاب اليأس.

ان المؤمن على العكس من ذلك ، فهو يعيش الرجاء
، فالرجاء يعطي فرصة التفكير في المستقبل ،
والتخطيط للنجاح ، وبلوغ الأهداف ، وقد صدق الشاعر
حين قال :

أعْلَلَّ النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا
فسحة الأمل

فالعيش ضيق ، والعمر كئيب ، والحياة مظلمة لولا
فسحة الأمل ، ولكن الكافر لا يملك فسحة الأمل ، ولا
روح الرجاء ، لأنه لا يثق بالله سبحانه ، لذلك يعيش الألم.
[24] تلك كانت خلاصة ما قاله النبي إبراهيم (ع)
لقومه : إذ أمرهم بالفتح لأعينهم ، والسير في الأرض ،
والنظر في سير الآخرين ، والاستخدام لعقولهم.
**(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ
حَرِّقُوهُ)**

طلب إبراهيم (ع) من قومه التعقل والترؤي قبل
الحكم السريع ، ومناقشة واقعهم الفاسد على ضوء الأدلة
، ومع ذلك لم يبدو منهم الا العناد والرد القبيح بالقتل أو
الحرق.

(فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ)
وما أوسع رحمة الله إذ لم يأخذهم بالعذاب بغتة ،
فنحن لم نقرأ في التاريخ أو في القرآن : ان الله عذب
قوم نمرود أو دمرهم ، أو انزل عليهم جزا من السماء ،
وانما قرأنا ان الله سبحانه أنجى نبيه من نارهم ، فخرج
مهاجرا عن القوم الظالمين.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)
أجل. ينبغي ان يكون أملنا بالله تعالى قويا ، فرحمته
وسعت كل شيء ، وقد سبقت رحمته غضبه ، فهو مولانا.
عليه توكلنا ، واليه أنبنا ، واليه المصير.

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ (25) فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (28) إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا

29 [ناديكم] : النادي المجلس إذا اجتمعوا فيه.

أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطٌ فَأُولَٰئِكَ نَحْنُ أَغْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35)

33 [ضاق بهم ذرعا] : أي ضاق قلبه وقيل حيلته فيما أراد من حفظهم.
34 [رجزا] : أي عذابا.

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

هدى من الآيات :

يواصل السياق بيان قصة إبراهيم (ع) وقومه وكيف هاجر مجتمعة الفاسد ، فأمن له لوط. ويبين ان التجمع الصنمي لا ينفع شيئا عند الله ، إذ يكفرون ببعضهم يوم القيامة ، ويتلاعنون ، ومصيرهم جميعا جهنم ولا يتناصرون ، ولقد هاجر هو ولوط الذي آمن معه ، ورزقه الله اسحق ويعقوب ، وجعل النبوة والرسالة في ذريتهما ، وآتاه أجره في الدنيا ، وادخله في الآخرة في زمرة الصالحين ، ثم يبين قصة لوط وكيف واجه فساد قومه الفاحش من إتيان الرجال ، وقطع السبيل ، والإجهار بالمنكرات. اما قومه فقد طالبوه بالعذاب ، فدعا ربه فنصره إلا أن الملائكة أصروا على إبراهيم قبل ان يصبوا العذاب على قوم لوط (ع) فجادلهم بان في القرية لوطا ، فأخبروه بان الله سوف ينجيهم واهله إلا امرأته ، وهكذا أنجاهم الله ودمر الباقيين.

ولان سورة العنكبوت تشدد على ضرورة جعل محور العلاقة بين الإنسان ونظيره الإنسان علاقة الايمان بالله ، ورفض المحاور الوثنية الأخرى ، لأنها زائلة وضاره ،

وتستدرجنا الى عذاب الله الأليم ، فإننا نجد إبراهيم (ع) يبين فكرة هامة هنا هي : ان اتخاذ الأوثان انما تم بهدف المودة المتبادلة بين المشركين ، وان هذا الهدف باطل ، إذ يكفر المشركون ببعضهم يوم القيامة.

ان البشر خلق اجتماعيا ، ولعل اسم الإنسان والناس مستوحى من هذه الفطرة الراسخة فيه ، اما كلمة الحضارة أو المدنية فانها تشير الى حضور الإنسان عند نظيره ، وهو بعيد عن ذات الفطرة ، الا ان هذه النزعة الاجتماعية تضل سبيلها وهي كسائر الغرائز البشرية بحاجة الى توجيه وتزكية ، فكما غريزة الجنس يهذبها الإسلام ويهديها الى السبيل القويم لها بالزواج ، كذلك النزعة الاجتماعية ، ولكن بسبب انفلات هذه النزعة عن قنواتها المحددة ، جرّت ، البشرية الى مآسي مروعة. كيف ذلك؟

قبل ان نجيب عن هذا السؤال نوضح حقيقتين :
الف : النزعات الفاسدة في قلب البشر هي التي تضحي علاقات اجتماعية شاذة في حياته ، فحب المال حبّا جمّا يفرز الطبقية ، والتكبر يولد الاستكبار والعلو في الأرض ، والجبن يسبب الاستضعاف ، والحرص يجر الى الفساد الاقتصادي. و.. و.

ولذلك كان الجبت والطاغوت وجهان لعملة فاسدة واحدة ، فعبادة المال والتسليم للصولجان هو جبت القلب ، بينما الديكتاتورية والاستبداد طاغوت المجتمع.
باء : ان الجاهليين الذين كانوا يعبدون الأوثان لم يكونوا ناقصي العقول الى هذه الدرجة ليزعموا ان هذه الأحجار التي يصنعونها بأيديهم هي التي خلقتهم

فعلا.

كلا .. انما كانت الأوثان رمزا لتجمعهم ، وتعبيرا عن نوع العلاقة التي ارتضوها لأنفسهم ، ولذلك كانت الأصنام تكبر وتصغر حسب حجم القبيلة ، فهناك صنم قريش (هبل) يعتبر أكبر الأصنام في الجزيرة ، لان تلك القبيلة كانت تزعم انها كبري قبائل العرب ، وأصغر منها حجما كان صنم ثقيف (مناة) لان تلك القبيلة كانت أقل مستوى من قريش ، وكلما صغرت القبيلة تضاءلت اهمية أوثانها ، حتى بلغ بتجمع صغير حقير ان صنع لنفسه صنما من التمر ، فاذا أصابتهم مخمصة وقعوا على إلههم المزعوم والتهموه عن آخره.

بعد بيان هاتين الفكرتين نجيب عن السؤال السابق :
باستثناء التجمعات التوحيدية انحدرت البشرية الى درك الوثنية بطريقة أو بأخرى ، إذ انها ارتبطت ببعضها عبر المصالح والعصبيات والخرافات البعيدة عن العلاقة التوحيدية. ما الذي جمع طبقة المترفين الى بعضهم؟ أو ليس الحرص على تكديس الثروة؟! إذا المحور هنا حب المال ، والعلاقة بالإنسان تمر عبر قناة جمع الثروة ، ولا يحترم الإنسان كإنسان بل بصفته صاحب ثروة ، إذ ان الاحترام هو للثروة ذاتا ولم يملكها بالتبع أليس كذلك؟! إذا الثروة معبودة ، وهي محور العلاقة ، ولا بد ان يختار وإلها رمزا يحترمونه ويكرمونه ويقدسونه ، وبالتالي يعبدونه. ذلك الرمز قد يكون صنما من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة - كما كان يصنعه الإنسان البدائي - ولكن قد يكون رمزا متطورا يسمونه ب (العلم) كما تصنعه امريكا ، أو بتمثال الحرية ، وبرج ايفل ، أو تمثال النيل أو التمساح.

وقد يختار تجمع المترفين شخصا يسمونه بالملك ويصبغون عليه قدرا من القداسة المزعومة ، والجلالة المزيفة ، فيجعلونه رمزا لتجمعهم.

وكما محور الثروة كذلك محور القومية والوطنية وما أشبه ، تنفلت من اطارها السليم ، وتتحول الى صنم يعبد من دون الله.

أما والآن وقد عرفنا ان هذه الأوثان التي كانت تعبيرا عن نزعات نفسية شاذة ومنحرفة جرت المزيد من الويلات على البشرية ، فكم ارتكبت باسمها الجرائم وكم سوغت باسمها المجازر ، وكم اشعلت نار الحروب الضاربة ولا تزال.

وقد بين ربنا على لسان محطم الأصنام إبراهيم (ع) ان اتخاذ الأصنام انما تم «مودة بينكم» فالهدف هو إيجاد العلاقة ، ثم أوضح أن الكفار سوف يتبرءون من بعضهم يوم القيامة.

ومن هنا نعرف العلاقة بين الآية الاولى والثانية في هذا السياق ، إذ ان رفض الإسلام للمودة الوثنية يقابله تشجيعه على المودة الرحمانية ، القائمة على أساس التوحيد. فكما حارب إبراهيم الوثنية آمن به لوط ، ورزقه الله اسحق ويعقوب ، ومن ورأئهما الأسباط ، والتجمع الايماني ، ذلك التجمع الذي باركه الله في الدنيا ، حيث أعطي جزاء إبراهيم (ع) وافيلا ، وفي الآخرة ادخله في الصالحين. أولئك الذين لا يتبرأ بعضهم من بعض.

اي تجمع يباركه الإسلام ؟ وهل كل تجمع مفيد؟ وعلى اي أساس؟

ان التجمعات اليوم قائمة على محاور وثنية ، كالتجمع حول (وثن الوطنية ، أو صنم الاقليمية ، أو القومية ، أو العنصرية ، أو الطبقية) هذه الأوثان التي قد يرمز لها بعلم ، أو شخص (طاغوت) أو مسميات أخرى (كالجندي المجهول ، أو تمثال الحرية ، أو تمثال الفيل ، أو التمساح ، أو أبي الهول ، أو شجرة الأرز).

ولا تعني هذه الرموز سوى النزعة الصنمية ، ذلك لأن أولئك الذين كانوا

يقدسون الأصنام في الجاهلية ، التي كانوا يصنعونها من التمر ثم يأكلونها إذا جاعوا ، هل كانوا يعتقدون فعلا أنَّها آلهتهم؟!

كلا .. فلو كانوا يعتقدون حقيقة أنَّها آلهتهم لم يأكلوها عند ما يجوعون. انهم كانوا يزعمون أنَّها رمز تجمعهم ، لذلك كانت كل قبيلة لها صنمها الخاص.

بينات من الآيات :

[25] (وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)

حيث اتخذتم وثنا يكون رمزا لعلاقاتكم في الحياة الدنيا ، بيد ان هذه العلاقات غير ثابتة لأنها منبثقة عن النزعات النفسية التي تتبخر عند الموت ، فحينما ينزل ابن آدم الى قبره يودعه على حافته ماله ، وعياله ، وذويه ، وانتماءاته الحزبية ، وولاءاته السياسية ، ليواجه مصيره وحده.

(ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ)

ورد في مواضع أخرى من القرآن تجسيد حي لبعض مشاهد الآخرة ، وهذه الآية تعرض واحدة من تلك الصور التي تجسّم النزاع الذي يدور بين الجماعات التي كانت متوحدة في الدنيا على بعض القيم المزيفة ، إذا بهم يتلاعنون يوم القيامة ، أما المؤمنون فيقول عنهم ربنا سبحانه : «وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُورٍ مُّتَقَابِلِينَ» (1)

وجاء في حديث ماثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في تفسير الآية :

(1) الحجر / (73).

عن مالك الجهنمي قال : قال لي ابو عبد الله :
«يا مالك انه ليس من قوم ائتموا بإمام في
الدنيا الا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه الا أنتم ،
ومن كان على مثل حالكم»⁽²⁾

[26] كلا الفريقين يعكسان طبيعة ما كانوا يعيشونه
في الدنيا من زيف أو حقيقة ، ولكن على الرغم من
تكذيب القوم لإبراهيم (ع) وجوابه لهم بهذا المنطق
الصارم ، الا ان دعوته لم تذهب سدى حيث آمن به لوط
(ع).

**(فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)**

ولوط (ع) بإيمانه قد حقق هجرتين لا هجرة واحدة ،
فالاولى هجرة معنوية حيث هجر المجتمع الفاسد رافضا
تمحوره حول الأوثان ، ليتصل بالمجتمع الصالح المتمحور
حول الايمان الحق ، والهجرة الثانية هجرته الجغرافية
حيث ترك مدينة بابل ليرحل الى مصر ففلسطين مع
إبراهيم (ع) لكي يقوم ببناء محور جديد لتجمع يقوم على
أساس الايمان بالله ، وليقوم بدوره في تبليغ رسالات
ربه.

[27] **(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي
ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)**

ويشير القرآن هنا الى امتداد إبراهيم عبر الزمن عن
طريق اسحق ويعقوب ، بينما كان أولاده بالفعل
(إسماعيل واسحق) ولكن الله سبحانه وتعالى ركز على
اسحق ، ولم ينف إسماعيل وذلك لان التجمع الرسالي
امتدَّ عبر الزمن عن طريق اسحق ، ووراءه يعقوب ،
ومن بعده ذرية طيبة كانت فيهم النبوة والكتاب ،

(2) تفسير نور الثقلين / ج (4) / ص (151).

فتصدوا بذلك مسرح الاحداث ، وكل أولئك كانوا من ذرية اسحق (ع) في الوقت الذي كانت فيه ذرية إسماعيل (ع) تغط في سبات وجهل وخمول الى ان بزغ نور رسول الله (ص) فيهم ، فكان رحمة للعالمين ، وسيد المرسلين ، وهكذا بارك الله في امة إبراهيم بحيث أصبح ذكره اليوم محمودا عند أكثر من ملياري إنسان. هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فهو عند الله من الصالحين وكفى بذلك مقاما كريما.

[28] **(وَلَوْ طَلَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)**

بدأ لوط (عليه السلام) باستنكاره على قومه الإتيان بالفاحشة ، فقال لهم : يا قوم انكم ترتكبون من الفواحش ما لم يسبقكم إليها أحد من العالمين ، فأنتم أعظم خطرا ، وأساء شرا لأنكم ابتدعتم جرائم عديدة. وجاء في حديث مروي عن الامام الصادق (عليه السلام):

«ان إبليس أتاهم في صورة حسنة ، فيه تأنيث ، عليه ثياب حسنة ، فجاء الى شبان منهم فأمرهم ان يقعوا به ، ولو طلب منهم ان يقع بهم لأبوا عليه ، ولكن طلب منهم ان يقعوا به ، فلما وقعوا به التذوه ، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض»⁽³⁾

[29] **(إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ)**
اضافة الى فاحشة اللواط كانوا يقطعون الطرق الآمنة على الناس ، لأن قراهم كانت في مركز جغرافي حساس ، فلا يسمحون بمرور القوافل.
(وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ)

اي تجاهرون بالمنكرات ، وتقترفونها في نواديكم التي تجتمعون فيها بكل صراحة ، فمن يعمل المنكر ويخفيه عن أعين الناس فان أمره هين وقد يغفر الله له ، أما ان يفعل المنكر أمام الناس فذلك تعد على الحرمات والقيم.

وذكر في بعض الروايات : «انهم كانوا يحذفون الحصة على بعضهم ، وانهم كانوا يتضارطون في مجالسهم»⁽⁴⁾

(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)

فوق ما اقترفوا راحوا يستكبرون ، ويتوغلون في التحدي ، إذ أن من يعمل السيئات ثم يندم عسى الله ان يتوب عليه ، اما ان يعمل السيئات ، ثم يتحدى الله ، فهو مخلد في النار.

[30] **(قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ)**
هناك انهى لوط (ع) رسالته ، وأوكل الأمر الى الله ، متوكلا عليه ، طالبا منه النصرة. وقد بقي ينصحهم ثلاثين عاما فلم يقبلوا.

[31] **(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ)**

الحسم لا يتم الا بمعرفة القيادة العليا ، فالملائكة الرسل الذين جاؤوا لنصرة لوط ، وإهلاك قومه مروا في طريقهم على إبراهيم لكي يوعز ربنا سبحانه لإبراهيم : بأنك أنت القائد الأعلى للتجمع الايماني في الأرض ، وقد كان بإمكان هؤلاء

(4) المصدر.

الملائكة ان يذهبوا رأسا ناحية لوط ، ولكنهم مروا على إبراهيم جزاء من الله له على ايمانه الصادق وإخلاصه. وهؤلاء الرسل لم يبدؤوا إبراهيم بالإنذار ، وانما ابتدأوه بالبشرى بان الله سيهب له اسحق ومن ورائه يعقوب والذرية الصالحة ، رغم انهم يحملون العذاب لقوم لوط ، ولا تخلو هذه اللفتة من مفارقة كريمة وهي : ان ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يهلك قوما كفروا وعاندوا بشر رئيس ذلك المجتمع إبراهيم (ع) بأنه سيعطيه ذرية صالحة ، تحمل راية الحق ، وتنشر كلمة الله في الأرض ، فتلك هي المفارقة ، يبشره بالعطاء أولا ، ثم ينذره بأنه سوف يهلك الظالمين ، ولكن إبراهيم (ع) حينما عرف ان الله مهلك قوم لوط فزع.

[32] **(قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا)**

وذلك هو سلوك المؤمنين الصادقين ، فمن صفات الأنبياء (ع) انهم رحماء بالبشر غيرون على المؤمنين ، بحيث لم يتمالك نفسه ، واندفع قائلا : وما هو مصير لوط؟! وجاء في حديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام : ان إبراهيم كان يسعى لدرء العذاب عن قوم لوط ، يقول الحديث (بعد بيان جوانب من قصة لوط):

«فقال لهم إبراهيم : لماذا جئتم؟ قالوا في إهلاك قوم لوط ، فقال لهم : ان كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال جبرئيل عليه السلام : لا ، قال : فان كان فيها خمسون؟ قال : لا ، قال : فان كان فيها ثلاثون؟ قال : لا ، قال : فان كان فيها عشرون؟ قال : لا ، قال : فان كان فيها عشرة؟ قال : لا ، قال : فان كان فيها خمسة؟ قال : لا ، قال : فان كان فيها واحد؟ قال : لا ، قال : فان فيها لوط ، **(قَالُوا : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِيتَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)**»

قال الحسن بن علي (ع) :-
لا اعلم هذا القول الا وهو يستقيهم وهو قول الله عز
وجل : **« يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ »** (5)
**(قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)**

وفي هذه الآية عودة للتذكر : بأن التجمع الاسري
مطلوب ، ولكن في حدود الايمان الحقيقي ، ولان امرأة
لوط كانت سيئة فقد أصبحت من الغابرين واستبعدت من
الصالحين.

**[33] (وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ
وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا)**

كان لوط يحترث الأرض ، وإذا به يرى مجموعة من
الرجال يأتون اليه ، فاستقبلهم بحفاوة وطلب منهم
النزول عليه في بيته ضيوفاً ، ولكن ما ان سمع القوم
بقصتهم حتى هرعوا اليه يريدون ان يفعلوا الفاحشة ،
فضاق بهم ذرعا ، ولم يدر ما يصنع ، ولكن حينما رأى
الضيوف حيرة لوط طمأنوه ..

(وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ)

لا تخف على المستقبل ، ولا تحزن على الماضي ،
فنحن رسل السماء إليك ..

**(إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ)**

**[34] (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا**

كَانُوا يَفْسُقُونَ

ولا بد من ملاحظة الفرق بين «منزلين» بالتخفيف و «منزّلين» بالتشديد ، الاولى من (انزل) اي دفعة واحدة ، بينما الثانية من (نزل) اي على فترات شيئا فشيئا ، والملائكة هنا أخبروا لوطا ان العذاب سينزل من السماء رجزا على الفاسقين دفعة واحدة.

أما كيف نزل بهم العذاب؟ فقد روى ابو حمزة الثمالي قصة ذلك مفصلا في رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال :

ان رسول الله صلى الله عليه وآله سأل جبرئيل كيف كان مهلك قوم لوط؟ فقال : ان قوم لوط كانوا أهل قرية لا ينتظفون من البول والغائط ولا يتطهرون من الجنابة ، بخلاء أشحاء على الطعام ، وان لوطا لبث فيهم ثلاثين سنة ، وانما كان نازلا عليهم ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم ثلاثين سنة ولا قوم ، وانه دعاهم الى الله عز وجل والى الايمان واتباعه ، ونهاهم عن الفواحش وحثهم على طاعة الله فلم يجيبوه ولم يطيعوه ، وان الله عز وجل لما أراد عذابهم بعث إليهم رسلا منذرين عذرا نذرا ، فلما عتوا عن امره بعث إليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين ، فما وجدوا فيها غير بيت من المسلمين فاخرجوهم منها ، وقالوا للوط : «**فَاسْرُ يَا هَٰلِكَ**» من هذه القرية الليلة «**يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ**» فلما انتصف الليل سار لوط ببنااته ، وتولت امرأته مدبرة فانقطعت الى قومها تسعى بلوط ، وتخبرهم ان لوطا قد سار ببنااته ، واني نوديت من تلقاء العرش لما طلع الفجر : يا جبرئيل حق القول من الله تحتم عذاب قوم لوط ، فاهبط الى قرية قوم لوط وما حوت فاقليها من تحت سبع أرضين ، ثم أعرج بها الى

السماء فأوقفها حتى يأتيك أمر الجبار في قلبها ، ودع منها اية بينة من منزل لوط عبرة للسيارة ، فهبطت على أهل القرية الظالمين فضربت بجناحي الأيمن على ما حوى حوى عليه شرقها ، وضربت بجناحي الأيسر على ما حوى عليها غربها ، فاقتلعتها يا محمد من تحت سيع أرضين الا منزل لوط اية للسيارة ، ثم عرجت بها في حوافي جناحي حتى أوقفتها حيث يسمع أهل السماء زقاء ديوكها ونباح كلابها فلما طلعت الشمس نوديت من تلقاء العرش : يا جبرئيل ! اقلب القرية على القوم ، فقلبتهم عليهم حتى صار أسفلها أعلاها وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين من أمتك⁽⁶⁾ بعيد

[35] **(وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)**

تركناهم عبرة لمن يستفيد من التجارب والدروس التاريخية. وقد أكد الله سبحانه هذه الحقيقة في آية مقدمة من هذه السورة : **«وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ»** ثم قال : **«قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ»**. فعلينا أن نسير في الأرض ، وننقب في الآثار ، ونكتشف الى أي مدى من التحضر أو التخلف وصلوا ، حتى نفهم كيف كان هؤلاء ، ولماذا هلكوا.

وما أحوج البشرية اليوم للاعتبار بمصير قوم لوط وهي تنزلق في وحل الرذيلة والفحشاء ، وتراها استمرات الخلاعة واستباحة الزنا وانتشر فيها الشذوذ الجنسي وبدأ يكتسب وضعا قانونيا في بلاد عديدة ، وبالرغم من تحذير الحكماء ، وإنذار الربّ بانتشار مرض الايدز فإنهم لا يزالون يهبطون نحو الهاوية ، حيث غضب الله الذي لا يقدر على ردّه - أنجانا الله منه -.

وَالِى مَذِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36)
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَاثِمِينَ (37) وَعَادًا وَنَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ
مَسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنْبِهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا

36 [ولا تعثوا] : يقال عثى إذا أفسد فسادا كثيرا.
40 [حاصبا] : الحاصب هو الريح العاصفة التي فيها الحصاء وهي
الحصى الصغار.

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ
شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43)

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ

هدى من الآيات :

أوهن العلاقات الاجتماعية ، وأوهن الحضارات البشرية هي التي تقوم على أساس باطل ، لأنَّ هذه العلاقات والحضارات وإن كانت قوية في الظاهر ، إلا أنها ضعيفة في الواقع ، لأنها لا تتفق ورسالات الله ، وسنن الحياة ، وعبر التاريخ ، ويرفضها العقل والفطرة ، مما يجعلها عرضة للزوال ، لان من طبيعة الباطل الزوال والزهوق ، تماما كبيت العنكبوت الذي قد يخدع الإنسان بمدخله ومخارجه وهندسته ، ولكنه سرعان ما يطير مع هبات الريح ، وكذا هو عذاب الله بالنسبة لتلك الحضارات.

وتذكرنا هذه الآيات المباركة ببعض دروس التاريخ ، وعبره الحضارية ، حيث تستعرض الأسباب التي أنهت مدنيات عديدة ، وتأتي بعدة شواهد على ذلك ، من مجتمعات متباعدة زمنياً ، متباينة في السلوك والتوجهات ، فمن قوم نوح إلى قوم إبراهيم الى قوم لوط الى قوم شعيب الى قوم عاد وثمود ، وبعد ذلك النموذج الأشهر

وهو قصة موسى وفرعون ، متعرضا لقصة قارون .
ولنهاية الحضارات أسباب ذاتية وخارجية في منظور
القرآن ، إلا أن السياق يبيّن الأسباب الذاتية ، لان
العوامل الخارجية لا تنهي الحضارات من دون وجود
أسباب داخلية لانهارها ، وحتى لو بدت بعض العوامل
الخارجية ذات أثر فعّال فلا بد أن نبحت في أساس بنيان
الحضارات مما أضعفها وجعل زوالها ممكنا ، وتبين الآيات
الممارسات الخاطئة التي تختلف من تجمع الى آخر ،
ولكنها تنتهي بالتالي الى ثلاثة عوامل - فيما يبدو لي - :

1 - الثقافة الجاهلية :

حيث يلعب انحراف الثقافة دورا بارزا في تبرير
أخطاء الإنسان مما يجعله يفقد المناعة ضد الخطأ ،
ويغدو متراكم السلبيات عرضة للبوار ، ثم ان الثقافة
الباطلة تحوّل القيم فتتحرف مسيرة الحضارة الصاعدة
الى طريق هابط ، وأخيرا تشوش الثقافة الفاسدة الرؤية
فيتخذ البشر مواقف خاطئة ، ولان الثقافة بمثابة البنيان
التحتي لأيّ كيان ، فمتى كان الأساس غير سليم ، فان
البنيان ينهار سريعا.

2 - الانحراف عن الصراط :

فالانحراف يذهب بطاقات الامة والفرد بعيدا عن
اهدافه الرئيسية ، كالذي يسير بعيدا عن الجادة ، لا تزيده
السرعة الا بعدا ، وكلما ابتعد الإنسان عن الطريق الذي
ارتضاه الله له كلما قرب من نهايته ، سواء كان الإنسان
الفرد أم الحضارة.

3 - الاعتماد على القوة المادية :

ثقافة الإنسان الجاهلية ، وانحرافه عن الصراط
يدفعانه الى تجاهل قدرة الله ، والاعتماد أكثر فأكثر على
حسابات مادية بحتة ، سواء كان يمتلكها هو أو تحيط به ،

ناسيا ان من يسيّر الحياة هو رب العباد ، وانه سبحانه هو الذي يشاء لا غيره ، وهذه خاتمة المطاف في مسيرة التدهور البشري ، وحين تصل البشرية الى هذا المطلب ، فقد اذن لها بالزوال.

ومع ان الله قدم لنا ادلة واقعية على أسباب سقوط الحضارات ، الا أننا نرى الآن البرهان تلو البرهان على جاهلية هذا القرن ، وزيف حقائقه ، ففي هذا الزمان صار الهوى صنما ، وصارت المظاهر المادية قوت الإنسان اليومي ، والشواهد والأرقام تبين مدى الاخطار التي تهدد البشرية ، ولا ريب ان التصاعد الجنوني في ميزانيات التسليح في العالم ، واتساع الفجوة العظيمة بين الدول المستكبرة والمستضعفين ، وانتشار الفساد الخلقي والإرهاب والنفاق ، هو بعض مظاهر الكفر في الجاهلية الحديثة التي تهدّد مكاسب الانسانية جمعاء.

بينات من الآيات :

[36] (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْبُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)

بعث شعيب (ع) الى مدين من أجل الإصلاح ، وقد كانوا مفسدين ، وذكرهم شعيب (ع) بثلاث مسائل :
1 / عبادة الله ، والتي تعني إخلاص العبودية له ، والتوجه إليه.

2 / وارجوا اليوم الآخر الذي يعني الخوف من النار والرجاء للجنة ، بمعنى ان يضعوا اليوم الآخر في حساباتهم ، ويعرفوا انهم محاسبون على أعمالهم ، ومتى ما عرف الإنسان ذلك صلحت أعماله.

3 / ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، وفي آي القرآن الكريم في سورتي الأعراف

والشعراء فسادهم الاقتصادي-

[37] (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

دَارِهِمْ جَاثِمِينَ)

كعادة سائر الأقوام كذبت مدين نبيها شعيبا ، وجرت فيهم سنة الله سبحانه ، إذ أخذهم بالرجفة ، فأصبحوا جاثمين في بيوتهم ، بعد ان صرعهم العذاب.

وهنا سبحانه يختصر السياق ببيان الصراع بين نبي الله وبينهم ، الذي فصل القول فيه في سور مختلفة ، فقال سبحانه : «فكذبوه» ولكنه في المقابل يصف عذابه وصفا بليغا ، ولعل ذلك للاستخفاف بتكذيبهم ، وان تكذيبهم لم يكن ليضر الله ، أو ينقص في حكمه ، وبيان ان الله سبحانه عند ما ينتقم فان انتقامه سيكون رهيبا.

[38] ولم يكن العذاب ليحقق بمدين أو قوم لوط

فحسب ، بل ان العذاب على من كذب وتولى.

(وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسَاكِينِهِمْ)

انظروا الى مساكنهم وآثارهم ، لتعرفوا رهبة العذاب ، وقدرة الله سبحانه وتعالى ، وفي المقابل انظروا الى أي مدى وصلوا في التحضر ، وهل كل ذاك التمدن منع عنهم عذابه.

(وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ

السَّبِيلِ)

عبادة الشيطان كان السبب الرئيسي في ضلالهم ، فقد زين لهم اعمال السوء التي كانوا يعملون ، وصدّهم عن السبيل ، وقد أخذ الله سبحانه من البشر عهدا بعدم

عبادة الشيطان عند ما قال لهم : «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا

بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ*

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» (1)

ولكنهم نكثوا عهدهم مع الله فحاق بهم نكثهم.
(وَكَاثُوا مُسْتَبْصِرِينَ)

ولعل الآية تهدينا إلى ان استبصار الأمم عند نشوئها لا يشفع لهم عند الله إذا انحرفوا ، وان على الأمم المستبصرة ألا تستهين بمكر الشيطان الذي يزين أعمال السوء في أعين الغافلين ويصدهم عن السبيل.
وهنا فكرة أخرى نستوحىها من هذه الخاتمة هي فكرة الدورات الحضارية ، وان الأمم الفتية يغلب صلاحها على فسادها ، إلا أنها لا تلبث ان يتغلب عليها جانب الفساد ، وان الله سبحانه يبعث الرسل لمنع تدهورها ، الا ان كثيرا منها تتخذ طريقها الى النهاية المدمرة.
[39] وكما سائر الاقوام كذلك قارون وفرعون وهامان الذين استكبروا ، ولكن هل كانوا قادرين على مواجهة عذاب الله؟!

(وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَائِقِينَ)

تشير الآية الى الاعمدة الثلاث للفساد وهي :

1 - السلطة الاقتصادية (قارون).

2 - السلطة السياسية (فرعون).

3 - السلطة الاعلامية (هامان).

فقد كان يمثل قارون الفساد الاقتصادي - الاحتكار ،

عدم دفع

الاستحقاقات ، الطغيان على المجتمع ، اتهام القيادة – بينما كان فرعون يجسد الإرهاب السياسي والعسكري ، أما هامان فقد كان المستشار الاعلامي لفرعون وموضع سرّه ، ولا يتجسد الفساد في المال ، أو السلطتين السياسية والعسكرية ولا في الاعلام ، فهي مجرد وسائط اجتماعية ، وانما الفساد في الرؤوس المدبرة لهذه السلطات الثلاث.

[40] لقد كان حصيلة تمسك هؤلاء بالفساد استكبارا في الأرض الدمار ، ولم يكن هلاكهم بدعا أو صدفة ، انما كان سنة جارية تكررت في مختلف الظروف ، وعند أمم متباينة تاريخيا وقوميا وفسادا.

(فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ)

وهذا جزاء قوم عاد وثمود.
(وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ)

قارون.

(وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا)

فرعون وهامان.

(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

لم يكن الله ليظلم عباده ، بيد ان عذابه للكافرين تجسيد لأعمالهم أنفسهم ، وظلمهم لها ، وان عذاب الله انما هو صورة لعدل الله سبحانه.

ونحن نعرف ان الجزاء من جنس العمل ، وعذاب الله سبحانه - دنيا وآخره - انما هو صورة أخرى لأفعالهم ، فمن قدس الماء غرق فيه ، ومن حفر الصخر عذب به .. وهكذا.

قال الحجاج لسعيد بن حبير (رض) لما أراد قتله : اختر قتلتك ، فأجابه سعيد بكل ثقة واطمئنان : بل اختر أنت قتلتك التي سأقتلك بها في الآخرة.

[41] (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

ان من اعتمد على غير الله ، فان حضارته كبيت العنكبوت ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.

فمهما كانت قوة الإنسان وقدرته ، فانها لن تجدي نفعا امام قدرة الله ، بيد ان الضمان الوحيد لاستمرار الطاقات ، ونمو الحضارات هو تبلور المفاهيم التوحيدية في الواقع ، وأداء واجب الشكر ، وحق الطاعة ، واقتلاع جذور الشرك والعبودية لغير الله.

[42] (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

ان الله يعلم حقائق الشرك الخفية في النفوس ، ومصاديقها في الواقع ، مهما تعددت أشكالها ، وتنوعت حقائقها ، والله عزيز قادر على الأخذ كيفما يشاء متى يشاء ، ولكنه حكيم لا يأخذهم حتى يتم الحجة عليهم.

[43] (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)

وجود القابلية للهداية والرغبة فيها ، والتحذر من
مواطن السيئات التي وقع فيها من قبلنا شرط أساسي
للاستفادة من عبر التاريخ.
وتعقل هذه البصائر لا يتم الا من العلماء لان أكثر
الناس لا يعقلون.

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ (44) ائْتِ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) وَلَا تَجَادِلُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ
وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذَلِكَ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا
تَخْطُهُ يَمِينُكَ إِذَا لَا زَيْتَابِ الْمُبْتَطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ
آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ

بآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ
آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى
عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51)

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

هدى من الآيات :

تركيزا بعد القصص التي تليت ، وبيانا لمنهج الهي يقينا مصير الغابرين تأتي آيات هذا الدرس لتبين أولا : ان الحق أساس خلق السموات والأرض ، وحين نعرف ذلك نهتدي الى ان كل شيء يسير على هدى سنة مفروضة عليه ، وعلينا — إذا — معرفة تلك السنن ان كنا نريد التعامل مع حقائق الخلق ، ولا يجوز ان نتمنى ان يكون العالم المحيط بنا على صورة نصنعها في أنفسنا ثم نتعامل مع تلك الصورة التي لا تمت الى الواقع بصلة كما يفعل الجاهلون ، وأكبر عقبة في طريق العلم هو التصورات الذاتية التي يتوهمها البشر ، ويزعم بأنها هي الحقائق الموضوعية.

وحين يثبت الوحي مبدأ الحق يبنى عليه مبدأ المسؤولية ، فليس بالتمنيات تقدر ان تبلغ الحياة الفضلى ، انما بالسعي الرشيد ، والعمل الجاد المخلص تتقي العقاب الإلهي.

ثانيا : ان معرفة هذا المبدأ بحاجة الى قابلية في القلب تأتي بالايمان والتسليم ، ذلك ان القلوب المغلقة لا تستطيع ان تستوعب هذا المبدأ الشامل.

العين تعجز عن التركيز على نور باهر ، والاذن لا تسمع الأصوات ذات الذبذبات العالية جدا ، وكذلك القلب فليس كل قلب قادرا على معرفة الحقائق الكبرى في العالمين ، وانما القلوب المؤمنة التي روّضت بالتقوى ، وبوركت بالوحي ، ونورها الله بنوره البهيّ قادرة على وعي هذه الحقيقة. ان محور الخليقة هو الحق «**إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ**».

ثالثا : لكي نفهم هذا المبدأ ، ونعتبر بالتالي بعاقبة الذين اهلكهم الله بفسادهم وعنادهم ، لا بد ان نتلوا القرآن ، لنقرأ من خلال آياته آيات الله في الخليقة.

رابعا : وعلينا ان ندفع عن قلوبنا هجمات الشيطان التي لا تتوقف ، هذه الوسوس والظنون والتمنيات جنود الشيطان التي تحيط بالقلب احاطة السوار بالمعصم ، والصلاة وذكر الله حصن القلب ضدها.

خامسا : إيجاد علاقة إيجابية وبناءة مع أهل الكتب الالهية يساهم في تكريس وحدة الرسائل ، وبالتالي رفع مستوى الوعي الايماني للبشرية ، وبالرغم من ان الجاهلين قد أوغلووا في الكتب السابقة تحريفا وتأويلا باطلا ، وبالرغم من وجود نواقص في الكتب أتمها الإسلام ، الا ان علينا احترام أهلها وعدم الجدل معهم الا بالتي هي أحسن.

ويمضي السياق في بيان جدل الكفار في رسالة النبي ويرد شبهاتهم ويقول : ان الرسول لم يكن يتلو من قبل كتابا ولا يخطه بيمينه حتى لا يرتاب المبطلون في صدق نزول الكتاب من الله عليه.

انما الكتاب آيات تعيها صدور العلماء ، أما من يجحد
بها فانما لظلمه ، ولآثار الذنوب على قلبه ، وهم يطالبون
بآيات خارقة وهي عند الله وبأمره ، وانما الرسول نذير
وما عليه الا البلاغ-

لو كان هؤلاء من أهل الهداية كان هذا الكتاب كافيا
لهم ، أو ليس قد أنزله الله رحمة وذكرى لقوم مؤمنين؟!

بينات من الآيات :

[44] قد يعرف الفرد حقيقة واحدة تفتح له أبواب
المعرفة ، وقد يجهلها فتصبح كل معلوماته لغزا ، والوحي
الالهي يذكرنا أبدا بتلك المعارف التي هي كالمفتاح تفك
رموز الخليقة. منها : ان بناء الأرض والسموات قائم على
أساس الحق.

(خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ)

فهي ليست تصورات ، ولا تمنيات ، ولا تمشي حسب
أهواء هذا وذاك ، ولا هي مخلوقة عبثا وبلا هدف.
أرأيت لطف الخلق ودقته؟! أو رأيت فيه ثغرة أو
فطورا؟! هل رأى فيه أحد لعبا ولهوا وعبثية؟!
الا تنظر الى إتقان صنع المجرات التي تكاد لا تحد؟!
وإتقان صنع البعوضة؟! أ فلا ترى حالة التكامل بين ابعاد
مجرة ، وأصغر دابة بل احقر جرثومة؟!
الله أكبر. انه محور الحق الذي لا يحيد عنه شيء ،
ولكن لماذا لا نعي نحن هذا المحور العظيم الذي تهدي
اليه كل الشواهد والآيات. أ تدري لماذا؟
القرآن الكريم يجيب قائلا :

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ)

هل تستقبل الصخرة الصلدة بركات الغيث ، وهل تنبت زرعاً ، أو تحفظ ماء؟ كلا .. لأنها ليست بذات قابلية ، كذلك القلب الصخري المعاند الذي يخلق في ذاته صنما فيعبده ويـزعم بأنه الحق ، ويغلق على نفسه منافذ المعرفة.

الايمان هو التسليم ، والتسليم هو التصديق ، والقلب الذي يرفض سلفاً قبول اي فكرة كيف ينتفع بآيات العلم؟!

[45] لماذا يتحجر قلب البشر ، وكيف نزيل قسوته ونجعله ليّناً ، أو لا أقل كيف نحافظ على القلوب الخاشعة الا تقسوا؟

الجهل ، والغفلة ، واتباع الهوى ، وطول الأمل ، والعادات السيئة ، والأفكار الباطلة ، ووساوس الشيطان ، وظنون النفس ، وتمنيات القلب كل أولئك يمكن ان تكون حجباً سميكة على القلب ، أو مغاليق لا تفك على أبوابه ، وعلى الإنسان ان يقوم بجهد مكثف ودائم لتطهير قلبه ، وفك اقفاله ، وفتح منافذه ولكن بماذا؟ بالكتاب ، بالصلاة ، بذكر الله.

(اِنَّ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ)

القرآن شفاء لما في الصدور ، كل آية منه تفتح سبيلاً للهداية الى القلب ، وتطهر جانباً منه ، وعلينا ان نتلوه في آناء الليل وأطراف النهار ، ونتدبر فيه ، ونليّن قلوبنا القاسية بآياته.

(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ)

دعنا نصلي صلاة الخاشعين لا صلاة الساهين ،
وعندئذ نعرف مدى الفائدة العاجلة التي نستفيد منها.
ولعل كلمة (الاقامة) تعني إتيانها بشروطها ، ومن
شروطها السكينة والخشوع. والفائدة العاجلة التي
نرجوها بإقامة الصلاة تركيز التقوى في القلب ، مما
تبعدها عن الذنوب الكبيرة والصغيرة.

(إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)

ولعل الفحشاء هي الخطايا الكبيرة التي لا يمكن
تبريرها كالقتل ، والزنا ، والنهب ، والسرقه ، والاعتداء
على حقوق الناس علنا.

أما المنكر فلعله الذنوب التي ينكرها القلب ، وقد لا
يعرف عنها المجتمع كالمساهمة في قتل الناس عبر
إسقاط شخصياته بالغيبة والتهمة ، وكذلك الغش
والرشوة وهكذا الرياء والنفاق .. و..

(وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)

ان من عظمة الصلاة انها ترسخ في القلب عقيدة
التوحيد والتي هي ينبوع الصافي لسائر العقائد السليمة.
ولعل الآية تشير الى ان جوهر الصلاة هو ذكر الله ،
ولذلك كان علينا ان نهتم به سواء في الصلاة أو في
حالات أخرى ، ذلك ان ذكر الله يحصن القلب من
وساوس الشيطان ، ويحفظه من همزاته ، ويقاوم الغفلة
والاسترسال.

ومن المعروف ان ذكر الله ليس مجرد التلفظ بـ
«الله أكبر — لا إله إلا الله» وإنما هو تذكّر الله عند
المعصية فيصبر عنها ، وعند الطاعة فيندفع إليها ، وعند
المصيبة فيتسلى عنها ، وعند الزحف فلا يولي الدبر.

[46] الآيات التي مضت كانت تبين قصص الأنبياء مع الأمم ، ولعل ذلك كان مناسبة للحديث عن موقف الإسلام من الرسائل السابقة ، وجاء الجواب : ان الموقف ايجابي ويتلخص في :
الف : الجدل بالتي هي أحسن ، دون خشونة أو عنف.

باء : توجيه العنف الى الظالمين منهم كما يوجه العنف ضد الظالمين من أبناء الامة الاسلامية.

جيم : بيان أسس الوحدة بينهم وبين المسلمين.

(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

جاء في بعض الروايات أن معنى هذا الجدل : ان تستدل بالأدلة الواقعية ، وألا تنكر حقاً يستشهد به صاحبك ، ولا تدّعي باطلا لإثبات حقك.

(إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)

ومن هذه الآية نستوحي : ان الإسلام لا يهتم فقط بالمسلمين - كطائفة بشرية - وانما أيضا بأبناء الطوائف الاخرى ، فيقاوم الظلم انى كان وعلى أي شخص وقع ، مسلما كان أو نصرانيا أو يهوديا وحتى لو كان مشركا.
الإسلام رسالة الله لانقاذ الإنسان كإنسان ، وعلى المسلم أن يكون نصيرا للمظلوم انى كان ، وجاء في حديث :

«من سمع رجل ينادي يا للمسلمين فلم يجبه

فليس بمسلم»

(وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

وَالْهَذَا وَإِلَهُكُمْ

وَاجِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)

والواقع : ان وجود محور توحيدي واحد يؤمن به الجميع هو امتن أساس للتعايش السلمي بين الديانات. [47] قد تشبه الأمور على بعض أهل الكتاب ، بينما البعض الآخر يسارع للايمان بالرسالة التي ختم بها الله رسالاته لمعرفته بجوهر الرسالات الإلهية ، الذي يتجلى بأفضل صورته في هذه الرسالة.

(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ)

لعل معناه : كما أنزلنا على الرسل من قبلك.

(فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ)

لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم ، ولأنهم يجدون فيه شواهد الصدق التي كانت في الكتب السابقة.

(وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ)

لعل المراد بهم الموجودون في الجزيرة من غير أهل الكتاب.

(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ)

الذي يكفرون بنعم الله ، وتنطوي قلوبهم على مرض ، وإلا فان هذه الآيات واضحة لا ريب فيها.

[48] ومن شواهد صدق الرسول تفجر ينابيع الوحي على لسانه مرة واحدة ، دون تكامل ذلك عبر التعلم أو بالتدريج ، ودون ان يتصل بالوسط الاجتماعي الذي

هو فيه ، بل ومن دون ان يكون لذلك الوسط اثر عليه ، بل يأتي أبدا تحديا لمفاسد الوسط ، وفتحاً لآفاق جديدة من المعارف عليه.

(وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْتَابَ الْمُبْطِلُونَ)

[49] ومن شواهد الصدق على رسالة الإسلام يقين أهل العلم والحكمة والفضيلة في الامة بها ، ففي الناس - في كل عصر ومكان - طيبون وآخرون فاسدون ، ومن خلال تمسك الطيبين بفكرة نستشهد على صحتها ، كما ان في الناس علماء وجهال وايمان العلماء بخط يزيدنا يقينا بصدقه.

(بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)
وهم في هذه الامة أئمة الحق من آل بيت الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - والعلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه ، وهم أهل الذكر الذين أمرنا بالسؤال منهم.

(وَمَا يَجْعَلُ أَيْتَانِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ)
أما الفئة الكافرة بالكتاب فهم أولئك المنبوذون عند العرف ، الذين يظلمون الناس ، إذا من خلال طبيعة المؤمن والكافر بالرسالة نعرف مدى صدقها.
[50] وبطالِب الكفار - جدلاً - بالمزيد من الآيات والآيات الخارقة ، بينما لا تجديهم الآيات نفعا ، لأنها لو نزلت فكفروا بها لنزل بهم العذاب.

(وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ)

فهو الذي ينزلها متى ما شاء بحكمته وبعد ان تنتهي
فرصة القوم.

(وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)

ان الثقافة الجاهلية تلعب دورا هاما في تبرير أخطاء
الكفار المنهجية ، ولعل الآيات التي كانوا يطالبون بها
كانت تدور حول موضوعات لا غنى فيها كالجديليات
البيزنطية ، بينما مهمة الرسول الاولى الإنذار لا لكي
يكرههم على الايمان ، بل لكي تستضاء قلوبهم فيؤمنوا
طوعا لينتفعوا بالايمان ، وهذا – فيما يبدو – هو المنهج
السليم للدعوة وبه يتحقق الجدل بالتي هي أحسن.

[51] **(أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى
عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)**

أو ليس دليلا كافيا على عظمة هذا الكتاب الذي
نستكشف منه رؤي الحياة وبصائر العمل انه رحمة
للعالمين ، حيث يقدم لهم برامج الحياة السليمة ، والرؤى
الواضحة الصحيحة ، وحيث يقوم بتذكير المؤمنين الذين
رفعوا عن أنفسهم حجاب الجهل ، والتكبر ، فأثار فيهم
دفائن عقولهم ، واستحث همهم الناشطة من أجل
السير قدما في مسيرة تحرير الأرض والإنسان من
عبودية الأوثان الى عبادة الله الواهب المنان.

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنِي وَبَيِّنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا
بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ
يَعْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ
الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59)
وَكَانُوا مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ

رَزَقَهَا اللَّهُ بِرِزْقِهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60)
وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُؤَفِّكُونَ (61)
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)
(63

قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً

هدى من الآيات :

هل هناك أكبر من الله ومن شهادته ، وهو الذي يدبر شؤون السموات والأرض؟! كلا .. الله بكل عظمته وسلطانه شهيد على صدق رسالاته ، وكفى به شهيدا ، والخاسر حقاً هو الذي يؤمن بالباطل ، ويكفر بالله ، (وبرسالاته).

ويزعمون : أنّ دليل صدق الرسالات ينبغي أن يكون عذابا عاجلا لمن يكفر بالله ، ولا يعلمون انه لو جاءهم لا ينفعهم ايمانهم شيئا ، بل يأتيهم فجأة دون أن يشعروا ، ولا يعلمون ان العذاب الذي يطالبون به محيط بهم ، لولا انهم محجوبون عنه بظاهر من الحياة الدنيا ، وحين ترتفع عنهم حجبهم يغشاهم من كل أطرافهم.

لا بد من إخلاص الإيمان بالله للتخلص من عذابه ، ولا يمكن التبرير بغلبة سلاطين الجور والكفر ، لأن أرض الله واسعة يمكن الهجرة في أطرافها ، ولا ينبغي الخوف من الموت لأنّ كل نفس ذائقة الموت ، والمرجع الى الربّ.

وليرغب العاقل في ثواب الله ، حيث هباً للمؤمنين الذين يعملون الصالحات غرماً من الجنة خالدين فيها ، أو ليسوا قد صبروا على البلاء ، ولم يداخلهم اليأس لتوكلهم على الله ، ولم يخشوا قطع أرزاقهم لأن الله يرزق كل دابة ، كما يرزقنا وهو السميع العليم؟!

(والله يدعوهم لفطرتهم) فلأن سألهم من خلق السموات والأرض تراهم يعترفون بأن الله هو خالقهما ، ومسخر الشمس والقمر ، فلما ذا يسمحون للشيطان بإضلالهم؟!

كذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء ، ويضيق على من يشاء ، وهو محيط علماً بكل شيء ، فلما ذا نخشى الفقر ونكفر بالله طمعاً في الغنى وهو الذي يدبر أمور الحياة ، فهو ينزل من السماء ماء ، ويحيي به الأرض من بعد موتها ، فله الحمد، ولكن أكثر الناس لا يعقلون.

بينات من الآيات :

[52] الرسالة هي تجسيد لصفات الله ، وهذا ما نلاحظه من خلال تجلي أسماء الله في الرسالة ، فهي آية من آيات الرحمة ، والحكمة ، والعظمة وغيرها ، وبنظرة في الرسالة نعرف أن ربنا رحيم ، حكيم ، عظيم ، وإلى غيرها من أسمائه الحسنی.

ومن جهة أخرى فإن الرسالة هي تحقيق لتطلعات العقل والفطرة ، فقد دخل اعرابي ذات يوم على رسول الله (ص) طالبا منه النصيحة ، التي لا يحتاج بعدها إلى نصيحة أخرى ، فكان أن وضع رسول الله يده على قلب الرجل وقال : «ما قال لك هذا فافعل ، وما قال لك هذا لا تفعل فلا تفعل» فالرسالة هي تلبية لنداء الفطرة ، وارواء لعطش الوجدان ، وليس بين الرسالة والعقل تناقض ، ولذلك جاء في بعض الروايات : «إن لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة ، وحجة باطنة ،

فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة – عليهم السلام –
وأما الباطنة فالعقول» ⁽²⁾ وشهادة العقل دليل على صحة
الرسالات.

ومن دلائل صدق الرسالة تلك الانتصارات الهائلة
التي يمنّ بها الرب على عباده المؤمنين ، بالرغم من قلة
عددهم ، وضعف عدتهم ، حيث يقول سبحانه : **(وَلَقَدْ
نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ)** ⁽³⁾ والمعجز الخارقة وغيرها نتيجة استجابته
لدعائهم ، وحينما نقف مع الرسالة ، ونؤمن بالله ، فإن
الحياة ستسخر لنا ، وفي الحديث القدسي : «عبدني
أطعني أجعلك مثلي ، أنا حي لا أموت ، أجعلك حيا
لا تموت ، أنا غني لا أفقر ، أجعلك غنيا لا تفقر ،
أنا مهما أشاء يكن ، أجعلك مهما تشاء يكن» ⁽⁴⁾ وهذه
شهادة أخرى.

وشهادة الله تتجسد أيضا في الحقيقة الفطرية التي
يؤمن بها جميع الناس ، وهي حقيقة الخالق والمخلوق ،
فلا بدّ للكون من إله ، ولكن هذه المعرفة إجمالية ، وإذا
أردنا المعرفة التفصيلية ، فإن ذلك لا يأتي إلا من خلال
الايمان بالله ، ومعرفة آياته ، وهذا لا يأتي أيضا إلا من
خلال التزامنا بتعاليم الرسالة ، وتطبيق أحكام الشريعة
الغراء.

**(قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنِي وَبَيِّنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)**

إن الله يعلم ما تسرون وتعلنون ، ويعلم خفاياكم ،
وهو الشاهد على ما تعملون من خير أو شر ، من حق أو
باطل ، وليس الله بظلام للعبيد.

(2) بحار الأنوار ج 1 / ص 137 (من وصية الامام الكاظم (ع) لهشام
بن الحكم).

(3) آل عمران / 123

(4) كلمة الله ص 141 / نقلا عن آمالي الصدوق.

**(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ)**

وهناك علاقة حتمية بين الإيمان بالباطل والكفر بالله ، فبمقدار إيمانك بالباطل يكون ابتعادك عن الله وكذلك العكس.

**[53] (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى
لِّجَاءِهِمْ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)**

إن مشكلة السواد الأعظم من الناس هي أنهم لا يفهمون أن الزمن هو سبيل الامتحان الذي رست عليه قواعد الحياة ، حيث يفصل بين العمل والجزاء ولذلك يطالب البعض بتعجيل العذاب ، ولكن الله يعدهم بالعذاب حيث لا يتمكنون من التوبة أو العودة.

**[54] (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
بِالْكَافِرِينَ)**

إن الحقائق موجودة ولكننا لا نراها ، وهي أشبه ما تكون بالطاقة الكامنة في الأشياء ، فعند ما تأكل مال اليتيم فانما تأكل في بطنك نارا ، والكذب رائحة نتنة تخرج من فمك ، ولكن جميع هذه المظاهر لا ترى الآن ، إلا إذا تغيرت طبيعة الكون ، وحينها يصبح المال نارا ، والكذب نتنا ، وهذا هو العذاب الذي به يكذبون ، وهكذا تكون جهنم محيطه بالكافرين.

**[55] (يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)**

في ذلك اليوم سيغشاكم العذاب من كل حذب وصوب ، وجزاؤكم من عين أفعالكم ، وستذوقون ما كنتم تعملون.

[56] بعد أن ذكرنا القرآن بشهادة الله التي تكفي عن كل شهادة على صدق رسالاته ، ويبين أن الكافرين هم الخاسرون وليس المؤمنون ، وأن تأخير العذاب عنهم لا يعني انه يمكن التخلص منه. كلا .. بل هو موجود فعلا ومحيط بهم ، إذ أن أعمالهم هي التي يذوقونها عذابا حين يغشاهم من أطرافهم ، وبالتالي بعد أن هز السياق ضمائرهم أخذ يعالج بعض العقبات التي تعترض طريق الإيمان ، ومن أبرزها : هيمنة الجبارين ، فأمر بالهجرة عن بلاد الكفر قائلا :

(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ)

أنت عبدي ، والأرض أَرْضِي ، فاسع فيها واعبدني ، ولا تخضع لسلطة الطغاة ، لأنهم يرهبون الناس من الموت ، وعلى الإنسان أن يتحرر من خوف الموت بمعرفة أنه لا ريب ذائقة ، حتى يخرج من عبادة الطغاة إلى عبادة الله.

[57] **(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)**
[58] **(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ)**

الغرفة هي : الغرف المرتفعة ، وهي قصر المؤمن ، حيث ينعمون بالخلود ، والشباب ، والحرور العين ، وخدمة الولدان جزاء عملهم وإيمانهم ، وهكذا يكون جزاء العاملين.

[59] **(الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)**
ولكن هذا الجزاء ليس بلا ثمن ، فثمنه الصبر والتوكل ، وهي من صفات المؤمنين. الصبر يعني تحمل الصعاب من أجل مستقبل أفضل ، والتوكل يعني

استخراج كنوز الذات من أجل العمل.
[60] (وَكَايُنْ مِنْ دَاتَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
من الآيات الأربع الماضية يبين الله حجابان يعيقان
فهم الإنسان للوصول إلى الحقائق وهما :

الحجاب الأول : حذر الموت

كلّ حيّ يتحسس في أعماقه ضرورة الحذر من
الموت ، ومن أولى ضروريات الحياة البحث عن النجاة
وضمن البقاء ، ولكن قد يصل هذا الشعور إلى درجة
المبالغة فتتضخم حتى نكون عبيدا للدنيا ، إذن فلا نلقي
بأيدينا إلى التهلكة ، ولكن أية ذلة تلك أن نموت ونحن
أحياء؟!

إن ميزة الحياة الحيوية ، ولفظ الحياة مشتق منها ،
فاذا فقدنا الحيوية والنشاط فكأننا أموات ، فالحياة بلا
حركة حياة ميتة ، لا روح فيها ، والإنسان بذلك يقتل
نفسه بالمجان ، لذلك كان الحذر المبالغ من الموت من
أبرز العوائق أمام فهم الحياة ، والعمل في سبيل الله.
وبعالج القرآن هذه الحالة بدوايين هما :

أ – طرح حقيقة الموت وحتميته ، فكل نفس ذائقة
الموت ، وليس هناك مجال للهرب منه فاسع سعيك ،
واستفد من فرص الحياة.

ب – والموت ليس واقعا مخيفا ، بل إن الخوف هو
فكرة مخيفة تعشعش في رأسك ، والموت ليس ما يحذر
منه ، وعند ما ترغب في الموت توهب لك الحياة ،

ويبقى سلاح الاعدام والتعذيب هما سلاحا الأعداء ، وحين تتحداهما تستطيع أن تختار قرارك بحرية.

الحجاب الثاني : خشية الفقر

إن كثيرا من الناس يحذرون الفقر ، إلى درجة تجعلهم يمتنعون عن الإنفاق حتى على أنفسهم ، مما قد يصل بهم إلى درجة الشح ، والسبب في ذلك هو نظرتهم المادية البحتة ، وتغافلهم عن فكرة العمل ، والجزاء ، والنية ، فإن الله يرزق على قدر النية والثقة به سبحانه ، وليس هذا دعوة للإسراف ، بل دعوة للإنفاق في سبيل الله ، لكيلا تكون خشية الفقر هو الحاجز الذي يحول دون وصولك إلى الحقيقة ، فعلينا أن نؤمن بحكمة الله وتديره ، فإن الله لا يضع أجر عباده المحسنين.

[61] (وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ)

فاذا كانوا يعلمون بحقيقة الخلق ، والرزق ، وإن الله مدبر الأمور ، فلما ذا يبيعون إنسانيتهم من أجل لقمة عيش مغموسة في وحل العبودية؟! فليستنجدوا برب العالمين ، مسخر الشمس ، وصانع الكون ، وعليهم أن يتركوا الغرور والتكبر لحظة ليكتشفوا واقع التخلف والذل الذي يعيشون فيه.

[62] (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

إن مفاتيح الرزق بيد الله لا بيد الرئيس ، وقبض الروح بواسطة عزرائيل لا الاستخبارات المركزية ، فعليك أن تتحلى بالرضا والقناعة ، فالله يعلم مقدار حاجتك ، وما هو الواجب إعطاؤه إياك وفق ما يناسب حكمته ، والقضاء بيد الله ،

فان أصابك شيء فلا تحزن ، لان الله سيعوضك خيرا منه
بسعيك وجهدك ، وهذه المرحلة لا يصل إليها إلا المؤمنون
الحقيقيون.

[63] (وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)

وها هي شواهد الكون تترى ، ودلائل العلم تتوالى ،
من أجل تأكيد حقائق الرزق ، ولكنها لا تنفع إلا لمن يعقل
هذه الحقائق ويستوعبها ، وهذه وظيفة الإنسان
ومسئوليته ، وبمدى إدراكه والتزامه بها يكون جزاؤه
وثوابه.

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكِبُوا فِي
الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى
الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا
حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ
فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

هدى من الآيات :

إن الحياة التي لا تتصل بالآخرة لا تستحق إلا صفة اللهو أو اللعب ، والفرق بين الصفتين هو : إن اللهو عمل بلا هدف ، بينما اللعب عمل بهدف غير محترم ، وقد تكون حياة امرئ لهوا ، حينما لا يضع لنفسه أهدافا ، أو أن تكون اهتماماته مادية وسطحية وبالتالي غير محترمة كالأكل والشرب والجنس.

والأهداف التي تقتصر على الوصول لمركز حساس ، أو ثروة عظيمة ، أو امتلاك وسائل ترفيهية ، دون امتلاك الفاعليات البشرية التي تغيّر مجرى الأحداث ، هي مجرد أهداف غير محترمة.

وقد يضع الإنسان أهدافا لحياته الدنيا ، ولكنه لا يستطيع أن يجزم أن بإمكانه تحقيق هذه الأهداف ، وهل إن الموت سيفصل بينه وبين ما يتمنى ، وحتى لو حققها فهل ستستمر معه طويلا أم لفترة محدّدة؟

إن هذه الأهداف هي الأخرى ليست أهدافاً جديدة لتعلقها بالحياة الدنيا فقط ، والتي تعتبر لعباً – حسب التعبير القرآني – وذات مرة كان النبي الأعظم (ص) جالسا بين أصحابه ، فخط على الأرض ثلاثة خطوط ، فقل له : يا رسول الله ما هذه الخطوط؟ فقال : هذا ابن آدم مشيراً إلى الخط الأول ، وهذه أمانيه مشيراً إلى الخط الثالث ، فقل له : وما الخط الأوسط؟ فأجاب (ص) : هو الموت الذي يحول بين بني آدم ، وبين أمانيه ، فالعاقل هو الذي يجعل الحياة قنطرة للآخرة.

كل إنسان مفطور على معرفة الله سبحانه ، ولكن قد يفصل بينه وبين المعرفة حجب الغفلة والنسيان والهوى ، فإذا ارتفعت هذه الحجب صارت الرؤية واضحة ، ولناخذ مثالا من واقع الحياة : عند ما يمرض ابنك ، وتفتقد الطبيب المعالج ، عندئذ تزول جميع حواجز الجبت والطاغوت ، وتعرف الله وتتصل به ، ويكون دعاؤك نابعا من صميم فؤادك ، وما أن يتشافى حتى تنسى الله ونعمته عليك.

فالإنسان لا يعرف الله إلا عند الحاجة ، وعند ما تنتهي حاجته تنتهي معرفته معها ، فعند ما يركب السفينة ، ويمخر بها عباب المحيطات الشاسعة ، وتتلقفه الأمواج الهادرة ، حينها فقط يتوجه قلبه بكل إخلاص إلى الله سبحانه.

إنه الله الذي تلجأ إليه ، ويتصل به قلبك في أوقات الحاجة ، حين تسد جميع الطرق أمامك ، ولا يبقى لك من منفذ من البلاء ، حينها لا يبقى إلا أن تطرق أبواب السماء بدعائك الخالص ، والمشوب بالعجز أمام قدرة الله ، حينذاك يأتيك الرد إلهيا فتزول جميع العوائق والمشكلات ، وهذه هي آثار الله ، وبها نعرفه.

ثم يبين الله في آخر آيات هذه السورة نعمة الله على أهل مكة حين جعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.

ولكنهم مع وجود هذه النعمة عندهم تراهم يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله ، ويكذبون رسوله ، وهذه عادة أصحاب القرى ان يكذبوا وينسوا ما أنعم الله عليهم به ، بل وقد يتخذون من النعم مادة للفساد. وبعكس أولئك الذين آمنوا بالله وبالرسول واتبعوه وعزروه وجاهدوا معه. إن الله ليهديهم سبيلهم. (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) ، وإن الله مع المحسنين ، وسيحقق ربنا بالذين كفروا جهنم وبئس المهاد.

بينات من الآيات :

[64] (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ)

إن الحياة الدنيا بصورتها العادية ، ومقوماتها ، وأبعادها المادية مجرد لهو أو لعب بلا هدف ، فالأهداف الجدية ترتبط جديتها بمدى ارتباطها بالحياة الآخرة ، والقضايا الغيبية.

(وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)

وفي الدار الآخرة تتوفر جميع مقومات الحياة من الخلود الأبدي ، واللذات الجمّة ، والراحة النفسية الممتزجة بالطمأنينة ، فيتخلص المؤمن من هموم الدنيا ، ومشاكل الحياة.

[65] (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَاؤُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ)

تبين هذه الآية الحالات النفسية للإنسان في بعض مواقف الحياتية ، فحينما اضطر واحتاج إلى الله سبحانه ، أقر له بالحكمة والسيادة ، وجعل له الولاية

والسيطرة على الكون والحياة ، وهو الذي كان يعارض
الرسول ، ويكفر بالله بالأمس ، فما عدي مما بدى؟!
ولكن ما أن تطأ قدماه ساحل الأمان ، ويتعد عن
الخطر ، ويستغني عن الضرورة ، حتى ينقلب على عقبيه
، ويكفر بالله ، ويشرك به في قدرته وسلطانه ، «فما لله
له ، وما لقيصر لقيصر»؟!

كما أن هذه الآية تبين حقيقة وجود الله ، وهيمنته
على الكون ، فقد قال رجل للإمام الصادق (ع) : يا ابن
رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر عليّ
المجادلون وحيروني فقال له : يا عبد الله هل ركبت
سفينة قط؟ قال نعم ، قال : فهل كسر بك حيث لا
سفينة تنجيك ، ولا سباحة تغنيك؟ قال : نعم ، قال : فهل
تعلق قلبك هنا لك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن
يخلصك من ورطتك؟ قال : نعم ، قال الصادق (ع) :
فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي ،
وعلى الإغاثة حيث لا مغيث ⁽¹⁾

إذا أردت أن تعرف الله فاركب الأهوال ، وستعرف
الله حيث لا ينفعك مال ولا بنون ، وحينها يفتح أمامك
باب المعرفة الإلهية ، وترى آثار رحمة الله.

[66] **(لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ)**

ولقد أنعم ربنا على الإنسان بنعمة العقل والفطرة
والبصيرة ، ولكن الإنسان يترك عقله إلى جهله ، وبصيرته
إلى عماه ، وفطرته النقية إلى شهواته الشائبة.
والتمتع مجرد اثارة عاجلة لأعصاب الإنسان وشهواته
، والمشكلة في الإنسان انه

يعتبر المتعة هدفه في الحياة ، وهذا الاعتقاد ناتج من الكفر بالقيم والغيب والروح ، والمتعة لا تتعدى بضع ثوان يشعر فيها الإنسان بالسعادة الوهمية ، ولكن لا يعلم انه يحتطب على ظهره وزرا ، ولذا جاء في الدعاء : «اللهم إني أعوذ بك من ذنوب ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها».

وسيعلم الكفار يوم القيامة فداحة الخطأ الكبير ، حين فصلوا المتعة عن اطارها السليم ، وفرغوها من مضمونها الرفيع ، وجعلوها ممارسات حيوانية ، تهبط بالإنسان إلى حضيض الرذيلة والشقاء.

[67] (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ)

ميزة القرآن انه يستخرج أمثلة من واقع الحياة لا من وهم وخيال ، ولقد كانت الجزيرة العربية عبر التاريخ مسرحا واسعا للنهب والسلب ، وانتهاك الحقوق ، وتضييع الكرامات ، حيث أصبح الإنسان لا يأمن على نفسه ، أو ماله ، أو عرضه ، وحتى دينه ، وكان شعار العرب حينذاك السيف ، ودثارهم الخوف ، فمن الله عليهم بنعمة الأمان والرّخاء والشّيع ، وأنزل منهاجه لتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على أسس العدل والحرية والتكامل وغيرها من مبادئ الانسانية التي لا يختلف عليها العقلاء ، ولا تختلف مع سمو تطلعات الإنسان وأهدافه.

(أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ)

فأعجبا للإنسان على جهله وكفره ، وهل هناك شيء أوضح من نعم الله على الإنسان لكي يكفر بها؟!

إن اتباع الهوى ، والسير وراء المصالح والأهداف الشخصية ، تحوّل الباطل إلى حقيقة ، والكفر بالنعم إلى واجب شرعي.

[68] (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ)

أكثر الناس ظلما لنفسه وللآخرين هو من ينبذ القيم الإلهية ، ويستبدلها بقيم بشرية شيطانية ، وأخطر الكفار من أنكر القيم ، وافتري على الله الكذب في أحكامه ، ولذا كان حد منكر الصلاة القتل شرعا ، فالذي يؤمن بالصلاة ولا يقوم بها قد توجد لديه قابلية القيام بها في المستقبل ، أما الذي يكفر بها من الأساس ، ويضع لنفسه تشريعات مزاجية لا يجدي معه إلا حدّ السيف.

ويكمن الخطر في هذا الإنسان حين يلبس الباطل أثواب الحق ، ويفيض على الباطل صبغة السمو والالوهية ، وعادة ما تكون دوافع الكفر نفسية كالكبر ، أو الغرور ، أو ترسخ تقاليد الآباء في النفس ، ولكن هل يعتقد هؤلاء إن جهنم لا تكفيهم جميعا؟! بلي .. إن بها مثوى للكافرين والمتكبرين منذ أن خلق ربنا آدم (ع) وإلى يوم القيامة ، وليس ذلك على الله بعزيز.

[69] (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)

ويقفز إلى واجهة التفكير سؤال : ماذا نعمل لكي لا تتبدل قيمنا؟ وكيف نهتدي إلى السبيل القويم؟
تجيب هذه الآية الكريمة بأن شرط الهداية هو الجهاد ، لأن الجهاد يبعد الإنسان عن حب الذات والأنانيات المقيتة ، وعند ما يكون الإنسان مجاهدا ، فإن أبواب

العلم والمعرفة ستكون مشرعة أمامه ، وما عليه سوى
الجدّ والاجتهاد.
والإحسان شرط رئيسي في المحافظة على القيم ،
لأنه يبعد الإنسان عن استغلال القيم لمصالحه الخاصة ،
بل يوجهها نحو خدمة الناس.

الفهرس

سور الشعراء

5.....	فضل السورة.....
7.....	الاطار العام.....
13.....	انا معكم مستمعون.....
24.....	انا رسول رب العالمين.....
38.....	فألقى السحرة ساجدين.....
51.....	كذلك وأورثناها قوما آخرين.....
62.....	بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.....
80.....	وما انا بطارد المؤمنين.....
88.....	وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.....
97.....	ولا تطيعوا أمر المسرفين.....
105.....	أتأتون الذكران من العالمين.....
112.....	ولا تعثوا في الأرض مفسدين.....
118.....	نزل به الروح الامين.....
127.....	وأنذر عشيرتك الأقربين.....

سورة النمل

143.....	فضل السورة.....
145.....	الاطار العام.....

150.....	هدى وبشرى للمؤمنين
157.....	بورك من في النار ومن حولها
167.....	وجئتكم من سبأ نبأ يقين
176.....	الا تعلوا علي وأتوني مسلمين
188.....	واسلمت مع سليمان لله رب العالمين
200.....	إنا دمرناهم وقومهم أجمعين
211.....	ءالله خير أم ما يشركون
222.....	تعالى الله عما يشركون
230.....	وانه لهدى ورحمة للمؤمنين
238.....	وكل أتوه داخرين

سورة القصص

249.....	الاطار العام
257.....	يد الله فوق أيديهم
269.....	فلن اكون ظهيرا للمجرمين
281.....	رب نجني من القوم الظالمين
297.....	أنس من جانب الطور نارا
309.....	بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون
318.....	انه لا يفلح الظالمون
326.....	بصائر للناس وهدى ورحمة
335.....	ومن أضل ممن اتبع هواه
344.....	وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها
354.....	وربك يخلق ما يشاء ويختار

365.....وأحسن كما أحسن الله إليك
376.....ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا
389.....كل شيء هالك الا وجهه

سورة العنكبوت

399.....فضل السورة
401.....الاطار العام
409.....أحسب الناس أن يتركوا؟!
421.....وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين...
431.....قل سيروا في الأرض
440.....وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب
454.....وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت
464.....خلق الله السموات والارض بالحق
475.....قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا
484.....وان الدار الآخرة لهي الحيوان